

اِتِّبَاهُ الْحِكْمَةِ وَفَضْلُ
الْخِطَابِ

پروفیسر محمد سلیمان اشرف
۱۹۱۳ء کی یادگار تقریر
مع
خطبہ صدارت: خان بہادر سرجم بخش
۲۸ وال سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس راولپنڈی

ادارہ پاکستان سائنس سوسائٹی لاہور

الخطاب

MUSLIM EDUCATIONAL CONFERENCE
SULTAN JAHAN MANZIL, ALIGARH

۱۹۱۳ء کی یادگار تقریر

مع

خطبہ صدارت

خان بہادر سرجم بخش

۲۸ وال سالانہ اجلاس آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس راولپنڈی

پروفیسر محمد سلیمان اشرف

پہلی وحی اور علم

صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے علم و تعلیم پر ہر مذہب سے زیادہ زور دیا ہے۔ حتیٰ کہ قرآن مجید کی پہلی وحی کا سب سے پہلا لفظ ”اقْرَأْ“ ہے، جس کے معنی ہیں پڑھو۔ یعنی قرآن مجید سب سے پہلے پڑھنے ہی کا حکم دیتا ہے۔ پڑھنے کے علاوہ لکھنے کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، چنانچہ اسی اولین وحی میں اللہ کے مقدس اوصاف کا علم عطا فرماتے ہوئے کہتا ہے:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝
پڑھو، اور تمہارا رب بے حد کریم ہے جن
نے قلم کے ذریعہ علم عطا فرمایا ہے۔

قلم اور لکھنے کی راہ سے علم کی اشاعت اسلام کی نگاہ میں اس قدر اہم ہے کہ اس کو اللہ کا بہت بڑا عطیہ فرماتا ہے۔ اتنا بڑا عطیہ کہ اولین وحی میں تخلیق انسانی کے ذکر کے بعد اسی عطیہ کو بیان کرتا ہے۔ اب انداز لگاؤ اس کی اہمیت کا! یوں تو اللہ کے لامحدود عطیے ہیں لیکن قلم اور کتابت کی راہ سے علم عطا فرمانا وہ عطیہ خاص ہے کہ اولین وحی میں صرف تین عطاءے الہی کا ذکر ہے جن میں ایک یہ ہے۔

ان تین عطایا کا ذکر بہ ترہیب ذیل ہے:

- ۱ انسان کو خلق سے پیدا فرمایا۔ (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ)
- ۲ قلم کے ذریعہ علم عطا فرمایا۔ (عَلَّمَ بِالْقَلَمِ)
- ۳ اور ذرائع سے بھی علم دیا۔ (عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ)

(جواہر البیان فی تفسیر القرآن، جلد دوم: علامہ عزیز الحق کوثر مدنی،

مطبوعہ بنارس (یو پی) بھارت، ۲۰۰۹ء)

کتاب : الخطاب

تقریر : مولانا محمد سلیمان اشرف

خطبہ صداوت : خان بہادر سر رحیم بخش

بار اول : علی گڑھ، ۱۹۱۵ء

طبع جدید : اکتوبر ۲۰۱۶ء

تقدیم و تحشیہ : ظہور الدین امرتسری

ترجمہ فارسی اشعار : ڈاکٹر معین نظامی

کمپوزنگ : محمد نعیم اصغر ۳۳۳-۳۳۷۳۹۵۹

صفحات : ۱۸۸

تعداد : گیارہ سو

مطبع : ایوب پرنٹنگ پریس، لاہور

ناشر : ادارہ پاکستان شناسی، ۲/۲۳ سوڈھیوال کالونی، ملتان روڈ، لاہور ۵۴۵۰۰

فون : ۳۳۲-۳۰۰۵۹۵۳

پیس : ۳۵۰ (تین صد پچاس روپے)

ڈسٹری بیوٹرز

خان بک کمپنی: ۳ کورٹ اسٹریٹ، بلوڑ مال، لاہور فون: ۳۳۲-۳۲۵۳۶۳

ادبستان: ۶-سی درہار مارکیٹ، لاہور فون: ۳۰۰-۳۱۳۰۲۰۷

لیکچر بکس: گلشٹ، ملتان فون: ۶۱-۶۵۲۰۷۹۰

دارالعلوم نعیمیہ: فیڈرل بی ایریا، دھیکر بلاک نمبر ۱۵، کراچی فون: ۳۱-۳۶۳۳۳۳۶

تحریک آزادی میں اسلامیان ہند کے لیے جدید تعلیمی استعداد کی اہمیت اور علماء کرام کا کردار

سب سے اوّل ضرورت یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پر سے اُن خیالات کا اثر دور ہو جو اُن کو جدید تعلیم میں ترقی کرنے سے باز رکھتے ہیں۔ یہ کام فی الحقیقت ہماری قوم کے علما کا ہے کیوں کہ وہی مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ عین مذہب کا منشا ہے کہ ہم علمی اور اخلاقی میدان میں ترقی کریں۔ اسلام نے علم کی ضرورت اور وقعت کو جس قدر سمجھایا ہے کسی ملت نے ایسا نہیں کیا۔ کلام پاک میں ارشاد ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ”(اور اے پیغمبر) دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے اور زیادہ علم نصیب کرنا“۔ دولت کے لیے نہیں کی، اولاد کے لیے نہیں، ملک کے لیے نہیں، دنیاوی سروسامان کے لیے نہیں، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا اگر کی تو زیادتی علم کے لیے۔ اب یہ ہمارے علما کا کام ہے کہ وہ یہاں کے مسلمانوں کو سمجھائیں کہ جدید تعلیم میں اعلیٰ مدارج حاصل کرنا عین دین کا منشا ہے۔

(رپورٹ متعلق اٹھائیسواں سالانہ اجلاس ۱۹۱۴ء۔ آل انڈیا محمدان ایگلو اور نیشنل ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ راولپنڈی، صفحہ ۱۲)

مولانا زبیری کے دیباچہ کی چند سطور

اٹھارہویں صدی کے آخر سے انیسویں صدی کے چوتھائی سے زیادہ عرصہ تک مسلسل چالیس بیالیس برس کی مدت میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے مسلمانان ہندوستان میں جس استقلال و استقامت کے ساتھ تعلیم منادی کا فرض انجام دیا ہے اور جس طرح قوم کے اندر علوم جدیدہ کی اشاعت و تبلیغ میں پانی کی طرح روپیہ بہایا ہے جو بلاشبہ یہ ایک بیش بہا قومی خدمت ہے۔ جس زمانہ میں اور جن حالات کے اندر کانفرنس قائم ہوئی اس وقت دنیا متحرک تھی اور مسلمان ساکن و جامد۔ قومی تعلیم کے لحاظ سے وہ ایک تاریک زمانہ تھا جس کے اندھیرے میں ہماری تمام حیات ملی مُردہ ہو رہی تھیں۔ اس مجلس کے میر مجلسوں نے دور حاضرہ کی ضرورت اور حقائق حالات کی بنا پر اپنے زبردست خطبوں کے ذریعہ سے قوم کو تعلیم پر متوجہ کرنے کی اہم کوشش کی۔

دیباچہ: خطبات عالیہ، حصہ اوّل
مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ، ۱۹۲۷ء

ایک اور اقتباس

ہر زبان کے خطیبوں کے خیالات اور افکار و فہمی و دماغی کا ذخیرہ اُس زبان کا بیش بہا سرمایہ تصور ہوتا ہے جس زبان میں کہ وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ جو اپنے زمانہ کے لحاظ سے راہِ عمل اور مستقبل کے لیے قوم کی ہمت اور جوش کا افسانہ تاریخی صفحہ عالم پر اُن کے کارنامہ عمل کی زندہ یادگار بن کر چمکتا ہے۔ موجودہ نسلیں اُن کے ساتھ خواہ کچھ ہی سلوک کیوں نہ کریں، لیکن یقیناً آنے والی نسلیں اُس کو شوق سے پڑھتی ہیں اور اپنے ماحول کے مطابق گزرے ہوئے حالات کے لحاظ سے استخراج نتائج میں اپنے پیش روؤں کے ٹھوس اور عمیق افکار سے مدد لے کر اُن کی دماغی کاوشوں کا (خواہ وہ ملکی پالیٹکس سے تعلق رکھتی ہوں خواہ تعلیماتِ عامہ یا بہبودی قوم کے دیگر امور مہمات سے) غرض ہر طرح سے خیر مقدم کرنے میں پیش قدمی کی کوشش کرتی رہتی ہیں۔

اسی کا نتیجہ ہے کہ مہذب اور تعلیم یافتہ دنیا طرح طرح سے اپنی قوم کے دانشوروں کے خیالات کی اشاعت کرتی رہتی ہیں؛ گویا اس طریقہ سے گزرے ہوئے لوگوں کا پیغام آنے والی نسلوں کو پہنچا کر ان میں عمدہ تعلیم، بہتر تربیت، پاکیزہ اخلاق کی تخم ریزی کر کے اُن کی نشوونما میں مصروف نظر آتی ہے۔

الفہرست

دیباچہ

۵۹-۷

آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔ قیام اغراض و مقاصد..... مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔
کامیاد اڑ کے بارہ میں استخلا..... یکے از جواب مولانا عبد العظیم مدنی میرٹھی.....
وقت تنہیم کی راہیں بناتا ہے..... سید سلیمان اشرف کا چشم کشا خطاب..... ایک غلط
فہمی کا ازالہ..... مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی علم افروز سرگرمیاں اہل علم کی نظر
میں..... مسلم ایجوکیشنل کانفرنس اور قیام آل انڈیا مسلم لیگ..... وابستگان علی گڑھ کا
مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ساتھ والہانہ تعلق خاطر..... علی گڑھ کا طلبہ محاذ
قائد اعظم کی نظر میں..... تحریک پاکستان کے سنگ بنیاد میں ایک اہم ترین نام
آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس..... آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے تعلیمی
اثرات..... معاشی اثرات..... معاشرتی اثرات..... سیاسی اثرات.....

پروفیسر سلیمان اشرف بطور معلم، مبلغ اور قوی راہنما اکابر ملت کی نظر میں ۶۲-۶۰

مولانا سلیمان اشرف ایک بالغ نظر مصلح ۶۶-۶۳

حیات مولانا سید سلیمان اشرف کی چند جھلکیاں حکیم محمد خلیل احمد قادری ۷۲-۶۷

نخن ہائے گفتنی محمد تنزیل المدنی الحسینی ۸۰-۷۳

الخطاب (تقریر: اجلاس آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ ۱۹۱۳ء) ۱۲۳-۸۱
(فہرست مضامین اندر ملاحظہ فرمائیں)

۱۲۸-۱۲۶ بہ زبان ناشر

۱۳۲-۱۳۰ تعارف صدر اجلاس مولوی حاجی سر رحیم بخش خان بہادر

۱۹۰-۱۳۳ خطبہ صدارت

خطبہ کے ذیلی عنوانات:

اکابرین قوم کا اثر..... یورپ میں لڑی جانے والی ہولناک جنگ (۱۳-۱۹۱۳ء).....
ترکی کے بارہ میں انگلستان اور اتحادیوں کی ہندی مسلمانوں کو یقین دہانی.....
سلطنت برطانیہ اور ہماری وفاداری..... ایجوکیشنل کانفرنسوں کی قدر و قیمت.....
مسلمانوں کا اخلاقی معیار..... تعلیمی عقدہ ہنوز حل طلب ہے..... تعلیمی پالیسی
۱۹۰۳ء..... مقررہ دستور العمل پر کاربند ہونا لازم ہے..... مذہبی تعلیم..... مشرقی
تعلیم کی اہمیت..... تعلیم عربی بہ مقابلہ فارسی زبان..... ایک صحت مند اور خود دار
قوم بننے کی شرائط..... اعلیٰ تعلیم/ یونیورسٹی کے نظام تعلیم میں استحکام..... ہمارے
تعلیمی مستقبل کے لیے لارڈ ہارڈنگ کی مدبرانہ سعی..... صنعتی و حرفتی تعلیم.....
خواتین کی تعلیم..... انجمن ترقی تعلیم امرتسر کی قابل تقلید مثال.....

اجلاس مسلم ایجوکیشنل کانفرنس منعقدہ راولپنڈی میں منظور ہونے والی قرارداد ہائے ۱۶۱
ضمیمہ

۱۸۷-۱۶۳

۱۸۸ پنڈت جواہر لال نہرو مدح سرسید میں

عکسی خزانہ نوادر

- ۱- رسالہ الدلائل القاطعة کے صفحہ ۳۵ کا عکس ۱۹
- ۲- رسالہ الدلائل القاطعة علی الکفرۃ النیاشرة از حاجی قاسم میاں،
مطبوعہ مدنی، باراؤل۔ ۱۹۱۷ء..... عکس سرورق ۲۰
- ۳- الدلائل القاطعة علی الکفرۃ النیاشرة، طبع بمبئی، اشاعت دوم۔ ۱۹۳۲ء.....
عکس سرورق ۲۱
- ۴- آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس علی گڑھ کی عمارت سلطان جہاں منزل
(تعمیر شدہ ۱۹۱۵ء) کا اندرونی منظر ۳۸
- ۵- آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے صدر دفتر (علی گڑھ مسلم یونیورسٹی
علی گڑھ) کا بیرونی منظر ۳۹

۵۵-۳۹ Thesis, All India Muslim Educational
Conference By Afzal Usmani

- ۷- تصویر جامع مسجد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ..... متصل صفحہ ۶۲
- ۸- تصویر آدم جی پیر بھائی منزل علی گڑھ کی بلڈنگ کے سامنے کا منظر..... مقابل صفحہ ۶۸
- ۸- تصویر آدم جی پیر بھائی منزل کے اندر یادگار پتھر..... مولانا سید سلیمان اشرف ۶۹
- ۱۰- تصویر مزار مبارک مولانا سلیمان اشرف..... مقابل صفحہ ۷۰

- ۱۱۔ تصویر لوح حزار کا کتبہ.....مقابل صفحہ ۷۱
- ۱۲۔ تصویر پتھر یادگار مولانا سید سلیمان اشرف مرحوم و مغفور کا واضح منظر.....متصل صفحہ ۷۲
- ۱۳۔ الخطاب.....نسخہ مطبوعہ انسٹی ٹیوٹ پریس، علی گڑھ (۱۹۱۵ء).....عکس سرورق ۸۱
- ۱۴۔ کتب خانہ مولانا آزاد علی گڑھ کے ذخیرہ میں نسخہ الخطاب کے Issue ۱۲۵
- اجراء کارڈ کا عکس

- ۱۵۔ خطبات عالیہ حصہ دوم، مرتبہ: مولانا انوار احمدی زبیری، طبع مسلم یونیورسٹی پریس، علی گڑھ (۱۹۲۸ء).....عکس سرورق ۱۲۹
- ۱۶۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سو سال ازمان اللہ خاں شیردانی۔ علی گڑھ، طبع اوّل ۱۹۹۳ء.....عکس سرورق ۱۶۲
- ۱۷۔ رپورٹ متعلق اجلاس بست دہشتم آل انڈیا محمدن اینگلو اورینٹل ایجوکیشنل کانفرنس بمقام راولپنڈی مورخہ ۲۷ تا ۲۹ دسمبر ۱۹۱۳ء، مطبوعہ علی گڑھ.....عکس سرورق ۱۶۳
- ۱۸۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس منعقدہ راولپنڈی ۱۹۱۳ء کے مندوبین کا گروپ فوٹو.....مقابل صفحہ (۱۶۳)
- ۱۹۔ مذکورہ بالا مطبوعہ رپورٹ کے متعدد صفحات کا عکس (۱۸۷ تا ۱۶۹) ۱۶۹

دیباچہ

مولانا سید سلیمان اشرف کا یہ خصوصی خطاب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اٹھائیسویں سالانہ اجلاس منعقدہ ۱۹۱۳ء بمقام راولپنڈی ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت مولوی حاجی سرجم بخش مرحوم نے کی۔ یہاں یہ عرض کرنا چلوں کہ ایجوکیشنل کے تمام اجلاس ہر سال باقاعدہ متحدہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر منعقد ہوتے رہے، جن میں پورے ہندوستان سے مختلف علاقوں میں رہنے والے

۱۔ رجم بخش، مولوی سر: (تقریباً ۱۸۶۱ء-۳ مئی ۱۹۳۵ء): وطن تھا کامیراں جی (خلع کرنال)۔ نارتھ اسکول سے تعلیم حاصل کی۔ شہر انبالہ میں چند روپے ماہوار پر مدرس مقرر ہوئے ترقی کر کے چیفس کالج لاہور میں ۱۲۵ روپے مشاہرے تک پہنچے۔ نواب صادق محمد خاں رابع وائی بہادر پور چیفس کالج میں آئے، تو مولوی صاحب ان کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ چنانچہ وہ انھیں بہادر پور لے گئے جہاں ۱۸۹۷ء تک ۳۰۰ روپے ماہوار تنخواہ ہوئی۔ پھر کسی معاملے میں اختلاف رائے کی بنا پر مولوی رجم بخش صاحب نے استعفا دے دیا۔ نواب صاحب نے پچاس روپے ماہوار و تحیف تاحیات مقرر کر دیا۔

۱۹۰۳ء میں نواب بہادر خاں پنجم نے پھر بہادر پور بلا لیا، جہاں شیر امور خاں مقرر ہوئے۔ نواب موصوف نے جج سے واپسی پر انتقال کیا تو ان کے جانشین کی کم سنی میں مجلس نیابت (کونسل آف ریجنس) بنی جس کے صدر مولوی صاحب مقرر ہوئے۔ اپریل ۱۹۲۳ء میں ۲۰،۰۰۰ روپے نقد انعام اور ۱۰،۰۰۰ سالانہ وظیفے پر ریاست کی خدمات سے سبکدوش ہوئے۔ تمام تعمیری، اصلاحی، تعلیمی اور مذہبی اداروں سے انھیں وابستگی تھی۔

۲۔ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس: نمودۃ العلماء، راجپوت کانفرنس سب کی صدارت کی۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ مرکزی انجمن تبلیغ اسلام کی بنیاد استوار کی۔ انجمن اصل میں میر غلام بھیک نیرنگ، کنور عبد الوہاب خاں اور مولوی رجم بخش جی کی ممنون احسان تھی۔ مدرسہ مظاہر العلوم سہارن پور کے لیے ایک مکت ۱۰،۰۰۰ روپے جیب سے دیے۔ ہزاروں روپے مساکین کو بھی دیتے تھے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد حکومت پنجاب نے انھیں بہ امرار مجلس وضع قانون کارکن نامزد کیا۔ (اردو جامع انسائیکلو پیڈیا، جلد اوّل۔ ناشرین غلام علی اینڈ سنز، لاہور ۱۹۸۷ء، ص ۶۶۲)

اور قومی ترقی کے خواہش مند افراد شرکت کرتے۔ کانفرنس کے شاندار اجلاس پشاور اور اولپنڈی سے ڈھاکہ اور رگوں تک اور دلی سے کراچی، بمبئی اور مدراس تک منعقد ہوئے جن سے ملک کے طول و عرض میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ کل ہند سطح پر مذکورہ کانفرنس کب اور کیوں کر قائم ہوئی، کانفرنس کے اغراض و مقاصد کیا تھے؟ تفصیلاً بیان کرتے ہیں کہ نسل نو آگاہ ہو سکے۔

آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قیام اور اغراض و مقاصد:

آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام (جسے بعد میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا نام دیا گیا، مدرسۃ العلوم علی گڑھ کے قیام ۲۴ مئی ۱۸۷۵ء کے گیارہ سال سات مہینے بعد) دسمبر ۱۸۸۶ء میں عمل میں آیا۔ اس ادارے کے بنیادی مقاصد میں علی گڑھ کے علاوہ دیگر علاقوں کے مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات پر غور و خوض کرنا اور ان میں مغربی تعلیم کے حصول کا شوق اور اپنی تعلیمی پس ماندگی کو دور کرنے کا شعور پیدا کرنا شامل تھے۔

سید الطاف علی بریلوی (م: ۲۴ ستمبر ۱۹۸۶ء) علی گڑھ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے۔ وہ سرسید کی انجمن آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے پندرہ سال (۱۹۳۵ء سے ۱۹۵۰ء تک) وابستہ رہے۔ وہ مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

”سرسید علیہ الرحمۃ کی زندگی کے اہم کاموں میں سے ایک عظیم الشان کارنامہ ’مسلم ایجوکیشنل کانفرنس‘ کا بھی ہے، جس کو انھوں نے

۱۔ حمید ہندوستان میں مسلمان تعلیمی لحاظ سے کس قدر پس ماندہ تھے۔ مولانا سلیمان اشرف نے اس پر ہندو اور مسلم تعلیمی تناسب کا ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ (تفصیلی مطالعہ کے لیے دیکھیے: ’ہندو علی گڑھ‘، ۱۹۲۱ء اور محمد صدیق: ’پروفیسر مولوی حاکم علی‘، لاہور، جنوری ۱۹۸۳ء)۔

۲۔ ’دارالعلوم علی گڑھ‘ میں کانفرنس کے صدر دفتر کی عظیم الشان ذاتی عمارت سلطان جہاں منزل، اس کا خوشنما ہال اور نادر کتاب خانہ زمانہ دراز سے مرقع خلایق اور صاحبان علم و عمل کا جلوہ دار رہا۔ بڑے بڑے قومی اجتماعات ہوتے رہے، اور ترقی و فلاح ملی کی جدوجہد جاری و ساری رہی۔ (آل پاکستان ایجوکیشنل کانفرنس کی صد سالہ تاریخی ڈائری ۱۸۸۶ء، لاہور، جون ۱۹۸۶ء، طبع کراچی، ص ۸)

علی گڑھ کالج کھولنے کے گیارہ سال بعد ۲۷ دسمبر ۱۸۸۶ء کو قائم کیا۔ گزشتہ پینسٹھ سال سے اس کانفرنس کے مقاصد کی تشریح اور ان کا اعلان مسلسل طور پر جس بلند آہنگی سے ہوتا رہا ہے اس سے مسلم قوم کا ہر فرد واقف ہے۔

اب سے ساٹھ پینسٹھ سال قبل مسلمانوں میں ایک دوسرے کے حال سے بے خبری کا یہ عالم تھا کہ ایک صوبہ تو درکنار، ایک شہر کے مسلمان بھی قومی اغراض اور قومی بھلائی کی خاطر ایک جگہ جمع ہونا اور قومی اصلاح و ترقی کی تدابیر پر کچھ سوچنا اور غور کرنا نہ جانتے تھے۔ ہندوستان کے دوسرے باشندے زمانہ کی رو کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ اور مسلمان تعلیمی، اخلاقی، مادی غرض ہر قسم کے ترقی بخش وسائل سے نا آشنا محض تھے۔ یہ وہ حالات تھے جن سے متاثر ہو کر مسلمانوں میں تعلیمی بیداری اور سیاسی شعور پیدا کرنے کے لیے یہ قومی ادارہ وجود میں لایا گیا۔ اور بے شبہ آج کی تمام حسیات ذہنی اور انقلاب خیالات اس کانفرنس ہی کے رہین

۱۔ ’علی گڑھ ایک پیارا نام ہے۔ سرسید ایک حدیث شریف کے حوالے سے لکھتے ہیں: ’ہمارے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور یہ قول ہے کہ انا بانی العلم علی بابہا۔ پس یہ پہلا مدرسہ ہم مسلمانوں کا، جو درحقیقت علم کا دروازہ ہوگا، علی گڑھ ہی میں ہونا چاہئے۔‘ (اقتباس از کمیٹی فنڈ الیہاد، اجلاس ختم منعقدہ ۱۸۷۲ء بحوالہ ایم۔ دائی انصاری، پروفیسر: ’سرسید اور فن تعمیر‘، مضمون: مقالات سرسید خدی (مارچ ۱۹۹۸ء) کراچی۔ سرسید یونیورسٹی پریس، ص ۵۰)

نوٹ: سرسید، کمیٹی فنڈ الیہاد لائسنس مدرسۃ المسلمین کے لائف سیکرٹری تھے۔ اس کمیٹی کا دفتر علی گڑھ کالج کے قیام تک بنارس میں رہا چونکہ سرسید مسلسل ملازمت (۱۸۷۰ء) بنارس میں ہی مقیم تھے (حیات جاوید، حصہ اول، طبع دہلی، ص ۱۳۰)۔ سرسید نے اپنے مشن کی تکمیل اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کو عام کرنے کی غرض سے مذکورہ کمیٹی قائم کی تھی۔ کمیٹی کا مقصد مجوزہ کالج (اینگلو اورینٹل کالج) کے قیام کے لیے چندہ جمع کرنا تھا۔ کمیٹی نے سرسید کو کالج کے لیے فنڈ (چندہ، عطیات) جمع کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ (انجی۔ بی۔ خان، ڈاکٹر: ’تحریک علی گڑھ تا قیام پاکستان‘ و قرا دار و مقاصد۔ الحمد اکادمی، کراچی، ۱۹۹۸ء، ص ۳۵)

.....جسٹین متذکرہ طبقہ کو انگریز کی غلامی کا طعنہ دینے والے اراکین خلافت کمیٹی اور جمعیت العلماء ہند کے قائدین (بالخصوص مفتیان سیاسی) نے جب تحریک ترک موالات (۱۹۳۰ء) کے دوران آزادی قومی یونیورسٹی کے قیام کی آڑ میں مسلمانوں کے تعلیمی اداروں جیسے اسلامیہ کالج لاہور کو نشانہ بنایا، اور اسلامیان ہند کی عظیم درس گاہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر حملہ آور ہوئے (حال آں کہ بقول ڈاکٹر مرزا فیاض الدین احمد: خلافت کا کام کرنے والوں میں ۳/۴ علی گڑھ کے طلباء تھے۔ اور علی گڑھ ہی ان کی فیکلٹی تھی اگر اس کو ہی تباہ کر دیا جائے تو کام کرنے والے کہاں سے ملیں گے) تو مولانا سلیمان اشرف نے اُس وقت حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہوئے ان حضرات کو خبردار کیا کہ..... اُس وقت (یعنی تحریک خلافت و ترک موالات کے دوران) علماء سیاسی میں جو خروش و جوش ہے وہ بھی نتیجہ نہیں انگریزی خوانوں کا ہے انھیں کے ہاتھوں نے انھیں جھنڈا، جب ان کی آنکھیں کھلیں انھیں کے ہاتھوں نے سہارا دیا جب ان کے قدم اٹھے انھیں کی آوازوں نے ان کی زبانیں کھولیں جب یہ بولنے لگے..... اس وقت بھی اگر انگریزی خواہ جماعت ان تحریکات سے الگ ہو جائے تو سارے جمعیت العلماء کے فضلاء یگانہ اپنی اپنی درس گاہوں میں ہوں گے یا منبر و محراب میں کسی قیام خانہ یا مدرسہ یا مسجد یا انجمن اسلامیہ کا وعظ فرما کر آخر میں تحریک چندہ فرماتے ہوں گے۔ وزیرائے انگلستان کے آر پار تنقید اور سیاست ہند پر مباحثہ کسی کے دہم میں بھی نہ آئے گا۔ (وہی حوالہ: ۱۹۳)

’مرسید احمد خاں کو جب ’محمد ن کالج‘ کے قیام ۱۳ مئی ۱۸۷۵ء کی جانب سے

۳. ایضاً م، و

انہیں انہوں نے سوچا کہ صرف ایک کالج سے قومی تعلیم کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس لیے کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے مسلمان ایک دوسرے کے حالات سے بے خبر ہیں اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ صوبوں اور اضلاع کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور قوم کی تعلیم و ترقی کے سلسلہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں کہ قومی یکجہت اور ہمدردی پیدا ہو اور تعلیم و ترقی کی سمت نہائی ہو سکے۔ اسی خیال کے تحت ۱۸۸۶ء میں انہوں نے "مختار ایجوکیشنل کانفرنس" کی بنیاد رکھی۔ ۱۸۹۰ء میں اسے آل انڈیا مختار ایجوکیشنل کانفرنس کے نام سے موسوم کیا گیا۔ ابتدا میں کانفرنس کے مقاصد حسب ذیل تھے (دیکھیے پنجاب سالہ تاریخ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، ۱۹۳۷ء)۔

- ۱۔ مسلمانوں میں یوروپین لٹریچر کے پھیلائے اور اس کو وسعت دینے اور انہیں اعلیٰ درجے کی تعلیم دینے کی کوشش کرنا۔

- ۲۔ مسلمانوں نے جو قدیم علوم میں ترقی کی اس کی تحقیقات کر کے شائع کرنا۔

- ۳۔ نامی گرامی علماء اور مشہور مصنفین اسلام کی سوانح عمریوں کو اردو یا انگریزی میں لکھوانا۔

- ۴۔ مسلمان مصنفین کی وہ تصنیفات جو نایاب ہیں ان کا پتہ لگانا کہ وہ کس جگہ موجود ہیں اور پھر انہیں از سر نو شائع کرنا۔

- ۵۔ تاریخی واقعات اور قدیم تحقیقات پر لوگوں کو تقریر پر آمادہ کرنا۔

- ۶۔ بنیادی علوم کے کسی مسئلہ یا تحقیقات پر کسی رسالہ کے تحریر ہونے یا لکچر دینے کی تدابیر کرنا۔

- ۷۔ فرامین شاہی کو بہم پہنچا کر ان سے کتاب انشا کا مرتب کرنا اور ان کے نمونے فوٹو گراف کے ذریعہ سے قائم کرنا۔

- ۸۔ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے جو انگریزی مدرسے مسلمانوں کی طرف سے قائم ہیں ان میں مذہبی تعلیم کے حالات دریافت کرنا اور بقدر امکان عہدگی سے اس

تعلیم کو طلباء میں پھیلاتا۔ (پنجاب سالہ تاریخ، ص ۴-۵)۔

آگے جانے سے پہلے اگر پروفیسر ڈاکٹر نجیب جمال کے مقالے "یکانہ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ سے استفادہ کر لیا جائے، تو مذکورہ دور کے سیاسی و سماجی، تہذیبی و تمدنی، فکری و مذہبی اور علمی و ادبی پس منظر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

"خالص علمی نقطہ نظر سے اس عہد کو دیکھا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں انگریزوں کے ہاتھوں ہٹ جانے کے بعد ہندوستان کے لوگوں میں فکری و علمی افلاس کا احساس شدید ہو گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب قدامت اپنی تمام پچی کچی قوت اور توانائیوں کو سمیٹ کر جدیدیت سے ٹکرائی تھی۔ فکری و علمی افلاس اپنے ساتھ غلامی، محکومی اور فقاہت لے کر آیا۔ ایسے میں ایک طرف تو وہ طبقہ تھا جو پڑانے معیاروں ہی کو سب کچھ جانتا تھا اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو روحانیت کے مقابلے میں مادیات کی طرف جھکتے جا رہے تھے (۲) اور

۱۔ محمد معروف، سید۔ مضمون بعنوان "انجمن ترقی اردو" مختصر تاریخی جائزہ، مشمولہ: ادب و کتب خانہ، کراچی، بزم اکرم، ۲۰۱۳ء، ص ۴۰۔

۲۔ ایسے بڑے خطر اور کٹھن مرحلے میں بھی ہمیں مولانا سلیمان اشرف سی کا آہنگ سنائی دیتا ہے، جو ان کی غیر معمولی دینی غیرت و حمیت اور مومنانہ حق گوئی و بے باکی پر شاہد عادل ہے چنانچہ اپنے رسالہ "الرشاد" میں یاد دلاتے ہیں: "مسلمانوں کی انتہائی بد قسمتی یہی ہے کہ یہ کسی غیر قوم کی طرف اس غرض سے بڑھتے ہیں کہ اپنی حیات دنیا سنوارنے کا طریقہ اس سے سیکھیں، لیکن اس سے خوشتر کہ ان مسائل و اسباب پر انہیں دسترس ہو دین و مذہب پہلے کھو بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک عہد عیسائیت کے ساتھ تعلق و شغلی کا تھا مسلمان ہر قرن اس میں حلول و جذب ہو جانے کے لیے بے تاب تھے۔ لیڈر ان قوم نے اس وقت نہایت بلند آہنگی سے یہ صور پھونکا تھا کہ اگر باعزت و حرمت دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو یورپ میں جذب ہو جاؤ، مسلم ہستی بذات خود قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلامی انداز جلد سے جلد چھوڑ دو اور یورپ کے اسلوب اختیار کرو۔ پھر کیا تھا مسلمانوں کی شکل و صورت، لباس و پوشاک طرز مائدہ و غرض ہر ایک شعبہ حیات میں یورپ ہی کی تھکی تھی۔ حتیٰ کہ نام تک یورپین نقطہ و املا میں شامل کر لیا گیا، ارکان اسلام سے بیگانہ وشی لوازم تہذیب و تعلیم قرار پائے، عیسائیت میں جذب ہونے کے لیے ہمسائل شریعہ میں طرح طرح کی تخریصیں کی گئیں، آیات قرآنی اور احادیث نبوی کے مطالب میں عجیب و غریب معنی آفرینیوں سے کام لیا گیا۔" (الرشاد: ۲۰۱۹)

جن میں گروپشن کا تجزیہ کرنے کا شعور موجود تھا، سرسید کی علمی و ادبی تحریک نے اس لمحے میں جنم لیا۔ علمی گڑھ تحریک کے پس منظر میں شاہ ولی اللہ (۱۷۶۲ء-۱۷۰۳ء) کے علمی نظریات دکھائی دیتے ہیں۔ سرسید علوم عقلیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی تحصیل کو وقت کی سب سے بڑی ضرورت قرار دے کر علمی سطح پر اس کے فروغ کے لیے کام کیا۔ سوسائٹیاں، مدر سے اور کالج قائم کیے اور اپنے نظریات و افکار کی تردید کے لیے اپنے بڑے بھائی سید محمد خاں کے فارسی اخبار 'سید الاخبار' سے کام لیا اور پھر خود بھی 'سامٹیک سوسائٹی گزٹ' اور 'تہذیب الاخلاق' کا اجراء کیا جنہیں برصغیر (بر عظیم) کی صحافتی، علمی اور ادبی تاریخ میں خاصا نمایاں مقام حاصل ہوا۔

۱۔ 'سرسید نے اپنی تصانیف میں شاہ ولی اللہ دہلوی کو اکثر جگہ نقل کیا ہے اور اپنے دلائل کو اس سے تقویت دی ہے۔' (سرسید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے۔ ص ۱۳۲)

۲۔ ۱۸۶۲ء میں سامٹیک سوسائٹی قائم کی، تو اس کا ایک مقصد سرسید نے یہ قرار دیا تھا کہ ایشیا کے قدیم مصنفوں کی کیا پ کتابوں کو تلاش کر کے چھاپا جائے۔ بریلی میں ایک بار تقریر کرتے ہوئے انھوں نے کہا: "کسی قوم کے لیے اس سے زیادہ بے عزتی نہیں کہ وہ اپنی قومی تاریخ کو بھول جائے اور اپنے بزرگوں کی کمائی کو کھودے۔" (جواب الیڈس انجمن اسلامیہ بریلی۔ "لکچروں کا مجموعہ"۔ ص ۱۳۳)

سید احمد خاں سے زیادہ قوی اور تاریخی سرمایہ کی محافلت کا خیال شاید ہی ہندوستان میں کسی شخص کو پیدا ہوا ہو۔ آثار الصنادید کو لکھتے وقت ان کا جذبہ یہی تھا کہ اردان رفتہ کے ایک ایک نقش کو محفوظ کر لیا جائے۔ انھوں نے فارسی مآخذ تاریخ کو ایڈٹ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ضیاء الدین برنی کی تاریخ فیروز شاہی، ابو الفضل کی آئین اکبری اور جہانگیری ترک کو بڑے اہتمام سے شائع کیا۔ گزشتہ کم و بیش ایک صدی سے سرسید کے مرتب کیے ہوئے یہ ایڈیشن تاریخ کے طلباء کے زیر مطالعہ ہیں۔ ان کتب وغیرہ کو شائع کرتے وقت ان کے ذہن میں اگر کوئی بات تھی تو یہ کہ اپنے تاریخی سرمایہ کو دست برد زمانہ سے بچالیں۔ (نظامی، پروفیسر خلیق احمد۔ 'سرسید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے'۔ انجمن ترقی اردو (ہند) نئی دہلی، ۱۹۹۳ء۔ ص ۸۸-۸۷ء بعد)

۳۔ ۱۸۷۰ء میں 'تہذیب الاخلاق' کا اجراء ہوا۔ 'تہذیب الاخلاق' نے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، تہذیبی، علمی اور ادبی پہلوؤں کا احاطہ کیا اور اپنی انقلاب کی راہیں کشادہ کیں۔

۴۔ 'لوگ Sub Continent of Indo-Pakistan کا ترجمہ برصغیر پاک و ہند کر دیتے ہیں۔' (باقی صفحہ آئندہ)

ڈاکٹر صاحب موصوف نے اپنے مقالہ میں اس دوران ہندوستان میں قائم کیے جانے والے بعض سرکاری و غیر سرکاری تعلیمی اداروں کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ: ۱۸۵۷ء کا سال ایک ایسی حد بن کر آیا جہاں قدیم اور جدید ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ دہلی کالج کی تاسیس ۱۸۲۵ء میں ہوئی۔ اس سال کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم کی گئیں۔ ۱۸۶۷ء میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ ۱۸۷۰ء میں لاہور میں 'اوری انٹیل کالج' قائم ہوا جہاں السنہ مشرقی کی (بقیہ صفحہ گزشتہ)

حالات کہ اس میں 'بنگلہ دیش' بھی شامل ہے۔ جانا جب ہم (Continent) کا ترجمہ بر عظیم کرتے ہیں تو پھر Sub Continent کا ترجمہ برصغیر کیوں کر صحیح ہے۔ عظیم کا اسم تصغیر عظیم ہے صغیر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے شہرہ آفاق مؤرخ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی نے اپنی تصنیف کا نام بر عظیم پاک و ہند کی ملت اسلامیہ رکھا۔ اس وقت تک 'بنگلہ دیش' کا وجود نہ تھا۔ (محمد اسلم، پروفیسر، تحریک پاکستان، ص ۱۲)

۵۔ نجیب جمال، ڈاکٹر: 'بگانہ'۔ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ۔ لاہور، انکوارٹرز۔ باراؤل ۲۰۱۳ء۔ ص ۴۶، ۴۷۔

۱۔ 'دہلی کالج کی تاسیس کے مقاصد میں اگر چہ میکالے کی تعلیمی پالیسی کے علاوہ ہندوستانی فکر کے سبب دامن خرید کر سیاسی بے اطمینانی کم کرنا تھا مگر بقول خلیق صدیقی: 'یہی کالج آگے چل کر مغربی علوم اور مغربی خیالات کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز اور ہماری نشاۃ الثانیہ کی تحریک کے ان نوخیز پردوں کی آب یاری کا بڑا منبع بن گیا جن کی فورٹ ولیم کالج (قائم شدہ ۱۸۰۰ء) نے جنم ریزی کی تھی۔ دہلی کالج نے وقت کے شدید تقاضوں کو جس طرح پورا کیا اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کالج کے فارغ التحصیل طالب علموں میں مؤرخ، سائنس دان، ادیب، نقاد، ریاضی داں اور اخبار نویس بھی نکلے جو اردو اخبار نویس کے سابق الاؤلوں میں گنے جاتے ہیں۔' ('ہندوستانی اخبار نویس'۔ کہنی کے عہد میں) انڈس پبلی کیشنز، کراچی، ۱۹۸۰ء۔ ص ۳۲۰)۔ دہلی کالج کا روشن پہلو یہ ہے کہ اس درس گاہ میں میکالے کے منصوبے کا وہ پہلو شمر بار نہ ہو سکا جس کا مقصد ہندوستانی سر میں انگریزی دماغ رکھنا تھا۔ (نجیب جمال، ڈاکٹر: ایضاً ص ۴۷)

۲۔ بقول عہد الرشید میاں: 'دلچسپ بات یہ ہے کہ علی گڑھ تحریک کے بانی سید احمد خان اور دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی دونوں ایک ہی استاد مولانا مملوک علی نانوتوی کے شاگرد تھے۔ مولانا قاسم، حاجی امداد اللہ صاحب کے سلسلہ بیعت میں داخل تھے۔ حاجی صاحب موصوف شاہ محمد اسحاق سے فیض یافتہ تھے، جو شاہ عبدالعزیز کے نواسے اور جانشین تھے۔ حاجی صاحب ساری عمر مختلف اسلامی فرقوں کے اختلافات دور کرنے میں کوشاں رہے۔ ان کا مسلک یہ تھا کہ مسائل نزاعیہ میں سے اکثر میں محض نزاع لفظی ہے، اور مقصود محمد۔ شروع میں یہ حضرات فرقہ پرستی سے بالا راہ اعتدال پر گامزن رہے مگر بعد میں انھوں نے اپنی مصالحت پسندانہ روش ترک کر دی اور خود ایک (باقی اگلے صفحہ پر)

تہ ریس کے ساتھ ساتھ یورپی علوم و فنون، جدید ہندوستانی زبانوں (عربی، فارسی، ہندی اور اردو) کے ذریعے پڑھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ ۱۸۷۷ء میں سرسید نے جدید تعلیم کو فروغ دینے کے لیے 'مختار اینگلو اورینٹل کالج' قائم کیا جس نے آگے چل کر مسلمانان ہند کی فکری و علمی رہنمائی کا فریضہ ادا کیا۔ سرسید ہی نے ۱۸۸۶ء میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی بنیاد ڈالی، جس نے 'آل انڈیا مسلم لیگ' کے قیام کی راہ ہموار کی۔

(بقیہ حاشیہ)

فرقہ بین کردوسرے فرقوں کے مقابل آگئے۔ نہ صرف یہ بلکہ انھوں نے اپنے بزرگوں کی وسعت نظری کو بھی ترک کر دیا اور روح اسلام کو نظر انداز کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر زور دینے اور لانے بھگڑنے لگے۔ خاص طور پر ان کے افکار مغرب (یا علوم مغرب) سے بیزاری نے انھیں بہت نقصان پہنچایا۔ اپنے ذہنوں کو مسدود کر لینے کے باعث ان کے فکر کے سوتے خشک ہو گئے۔ نیز ان کی کانگریس سے وابستگی نے مسلمانوں کو بہت سیاسی نقصان پہنچایا۔ یو اسولا نا شیر احمد عثمانی اور ان کے چند رفقاء کے، ان میں سے کسی قابل قدر ہستی نے تحریک پاکستان کا ساتھ نہ دیا۔ (حوالہ: پاکستان کا پس منظر اور پیش منظر، مشمولہ: باب دوم بند، ص ۱۱۰ بعدہ۔ ادارہ تحقیقات پاکستان، وائٹنگ گاہ، پنجاب، لاہور ۱۹۸۲ء)۔ انھوں اس بات کا ہے کہ جمعیت علمائے ہند کے رول کو سراہنے والے عناصر، جو اب وطن عزیز میں مولانا عثمانی مرحوم کی جمعیت علمائے اسلام کے پلیٹ فارم سے سیاست کر رہے ہیں، پاکستان کے قیام کو گناہ سے تعبیر کرتے ہوئے اس مملکت کے بنانے اور اس کی حمایت کرنے والوں کو ملزم گردانتے ہیں (قائد و نائب الیہ راجعون)۔ مولانا قشام الحق قناتوی مرحوم کہتے ہیں: "مفتی محمود اور مولانا یوسف نعوی، جو کہ جمعیت العلماء ہند صوبہ گجرات کے صدر تھے، ان دونوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت مولانا شیر احمد عثمانی کو پاکستان بنانے کے جرم کی پاداش میں قبر میں نذاب مل رہا ہے"۔ (حوالہ: دی گریٹ لیڈر (اردو)، جامعہ ازل، ص ۹۷۔ آتش فشاں لاہور ۲۰۱۱ء)۔

۱۔ آج ہم آسانی دیکھ سکتے ہیں کہ سرسید نے جس سیاسی پالیسی کی بنیاد رکھی تھی، بالآخر قوم نے اسی کو اختیار کیا اور وہی کامیاب رہی۔ مسلمانان ہند کی فکری اور سیاسی لیڈر شپ مغربی تعلیم یافتہ اصحاب ہی نے سنبھالی۔ اقبال اور قائد اعظم دونوں اعلیٰ مغربی تعلیم سے مرصع تھے۔ انہی کی مساعی جیلہ سے پاکستان قائم ہوا۔ اور پاکستان کا قیام سرسید ہی کی پالیسی کا نتیجہ اور اس کی صداقت پر مہر ہے۔ (عبد الرشید، میاں۔ پاکستان کا پس منظر اور پیش منظر، مشمولہ: سرسید احمد خان، ص ۱۱۰)، حقیقت یہ ہے کہ اگر سرسید اور ان کے مغربی تعلیم کی تحریک نہ ہوتی تو مسلمان آزادی کی تحریک میں اس طرح شریک نہ ہو پاتے۔ ۱۹۰۷ء میں مولانا محمد علی نے سرسید کی روح سے یہ کہہ کر۔

سکھایا تھا تمہیں نے قوم کو یہ شور و شر سارا جو اس کی انتہا ہم ہیں تو اس کی ابتدا تم ہو

ایک تاریخی حقیقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ (خلیق احمد نظامی، پروفیسر، سرسید کی فکر اور عصر جدید کے نقاشے۔ ص ۱۱۰)۔

۱۹۱۷ء میں حیدر آباد میں جامعہ عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا جس کا سربراہ میر عثمان علی خاں دہلوی حیدر آباد کے سر ہے۔ اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام مغربی علوم اردو زبان میں پڑھائے جانے لگے اس کے ساتھ انگریزی زبان کی تعلیم بھی لازمی مضمون کے طور پر برقرار رہی۔ مغربی علوم و فنون کی دوسری کتابوں کے اردو ترجموں کے لیے ۱۹۱۷ء میں دارالترجمہ قائم ہوا جہاں مستند اور معیاری کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ ۱۹۲۰ء میں علی گڑھ میں مولانا محمد علی جوہر کی کوششوں سے 'جامعہ ملیہ اسلامیہ' کا قیام عمل میں آیا، ۱۹۲۵ء میں اسے دہلی منتقل کر دیا گیا۔

ازیں علاوہ اسلامیہ کالج لاہور (قیام: یکم مئی ۱۸۹۲ء) اور اسلامیہ کالج پشاور (آغاز: ۱۹۱۳ء) بھی قائم کیے گئے تھے۔ سید احمد خان اور دیگر قائدین اس امر کو پانچے تھے کہ صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ہر قوم کی ترقی و اعلیٰ کامیابی کا راز صرف مسئلہ تعلیم کے عمدہ طریقے سے حل ہونے پر مبنی ہے، اور یہ فریضہ ایجوکیشنل کانفرنس بخیر و خوبی انجام دے رہی تھی۔

یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ انقلاب حکومت اور تغیرات زمانہ سے ہر چیز اثر پذیر ہوتی ہے، اس انقلاب اور مغربی خیالات کی ترقی و اشاعت نے ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے مسئلہ کو نہایت اہم اور ایک لحاظ سے پیچیدہ بھی بنا دیا تھا۔ جب کہ اسلامی عہد حکومت میں قدیم و جدید علوم کی کشمکش نہ تھی یہ مسائل کبھی زیر بحث ہی نہ آئے تھے، جو اس دور میں پیدا ہو گئے۔

جیسا کہ مشاہدہ میں آیا، متحدہ ہندوستان کے طول و عرض میں جب ایجوکیشنل کانفرنس کی شاخیں قائم ہو رہی تھیں، تو بعض حساس مسلمان جو غالباً کم نظری مگر دیانت داری سے یا پھر شاید طرفہ کہن پر اڑنے اور آئینہ نو سے ڈرنے کے مصداق کانفرنس کی سرگرمیوں سے اپنے کو بچانا چاہتے تھے، کی جانب سے کچھ خدشات کا اظہار کیا جانے لگا، اور اس کے ازالہ کے لیے انھوں نے اس وقت کے اہل علم سے رجوع کرنا مناسب سمجھا اور ان کے سامنے ایک سوال استفتا کی صورت

۱۔ یگانہ۔ تحقیقی و تنقیدی مطالعہ ص ۳۸

۲۔ استفتا کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس سوال میں کہ اس مسئلہ کا فیصلہ آؤں میں ایک مجلس بنام کامیاب و از مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، کامیاب و از کے مسلمانوں کی تعلیمی مجلس قائم ہوئی ہے جن کے محرک و متحرکین و متعلقین علیحدہ (باقی بر صفحہ آئندہ)

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

مسلمانوں کی زندگی دنیا کی بھلائی اور نجات کے لیے ہے۔ ہمارے لیے ہر ایک نعمت کے نام
انہی سنت قانع بہت قانع نہایت و غیرت ہمدانہ حاضر و ماضی ہر ایک نعمت کے نام
سورہ یٰسین احمد رضا صاحب قادیان کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
در بارہ کا تفسیر اور مسلمانوں کے لیے ہر ایک نعمت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
اس میں شرکت اور کسی قسم کی امداد و امانت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
تو اس کے لیے کہ ہر ایک نعمت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
کے لیے القدر قوت کے لیے

الدلائل القاهرة
على الكفرة النياضة

مؤلفہ

ماہی ملت جناب حاجی قاسم میاں صاحب امام جامع گنڈل علاقہ کاٹھیاواڑ
جناب صاحب جناب حاجی علی صاحب امام جامع گنڈل علاقہ کاٹھیاواڑ
جناب حکیم علی ابوالفضل الامجد علی صاحب اعظمی قادیان رضوی

مطبع اہل سنت جماعت علی بن چچا پکیر شائع کیا

ایماند...

عکس سرورق: رسالہ "الدلائل القاهرة علی الکفرۃ النیاضة" مطبوعہ بریلی ۱۹۱۷ء

ملنے کا پتہ: دفتر جماعت اہل سنت - علامہ غفر خان - بریلی - بھیت - بریلی -

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

مسلمانوں کی زندگی دنیا کی بھلائی اور نجات کے لیے ہے۔ ہمارے لیے ہر ایک نعمت کے نام
انہی سنت قانع بہت قانع نہایت و غیرت ہمدانہ حاضر و ماضی ہر ایک نعمت کے نام
سورہ یٰسین احمد رضا صاحب قادیان کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
در بارہ کا تفسیر اور مسلمانوں کے لیے ہر ایک نعمت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
اس میں شرکت اور کسی قسم کی امداد و امانت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
تو اس کے لیے کہ ہر ایک نعمت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر
کے لیے القدر قوت کے لیے

الدلائل القاهرة
على الكفرة النياضة

مؤلفہ

ماہی ملت جناب حاجی قاسم میاں صاحب امام جامع گنڈل علاقہ کاٹھیاواڑ
جناب صاحب جناب حاجی علی صاحب امام جامع گنڈل علاقہ کاٹھیاواڑ
جناب حکیم علی ابوالفضل الامجد علی صاحب اعظمی قادیان رضوی

مطبع اہل سنت جماعت علی بن چچا پکیر شائع کیا

ایماند...

عکس سرورق: رسالہ "الدلائل القاهرة علی الکفرۃ النیاضة" مطبوعہ بریلی ۱۹۳۲ء

ملنے کا پتہ: دفتر جماعت اہل سنت - علامہ غفر خان - بریلی - بھیت - بریلی -

در بارہ کا تفسیر اور مسلمانوں کے لیے ہر ایک نعمت کے نام کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر کا تفسیر

میں مرتب کر کے یہ جانتا چاہا کہ مذکورہ تعلیمی کانفرنس کے اجلاسوں میں ان کی شرکت یا ان کی کسی قسم کی اعانت کے بارے میں کیا حکم ہے۔

وقت تفہیم کی راہیں بناتا ہے:

سن ستاون کے بعد (بالخصوص ۱۸۶۵ اور ۱۸۷۵ء کے درمیان) مغربی تعلیم کی ترقی پزیر حالت نے علمائے کرام اور جدید تعلیم یافتہ اصحاب کے درمیان خاصا اختلاف پیدا کر دیا تھا۔ تعلیمی کانفرنس کے قائدین مذکورہ احوال سے ہرگز بے خبر نہ تھے۔ اس لیے وہ اپنی تقریروں اور تحریروں کے ذریعے پیدا شدہ خلیج کو پالنے کی کوشش کرتے رہے۔ امت مسلمہ کا اجتماعی مفاد ان کے پیش نظر رہا۔ یہ اختلاف بتدریج کم ہوا۔ ۱۹۲۵ء کے ایک اجلاس میں مولانا رحیم بخش اپنے خطبہ صدارت میں فرماتے ہیں:

..... افسوس ہے کہ اجتماعی حیثیت سے مسلمانوں کی مذہبی تعلیم کے مسئلہ کی اہمیت کا صحیح اندازہ کیا گیا اور نہ ابتدا میں ان دشوار یوں کو حل کرنے کی کوشش کی گئی، جو مذہبی تعلیم کی راہ میں حائل تھیں۔ ہر زمانہ کے لیے یکساں طریقہ تعلیم مفید نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے ہمیشہ بہ مقتضائے حالات تبدیلیاں ہوتی رہیں اور آئندہ بھی ہوں گی۔ اس لیے ہم کو ان جدید مشکلات کے حل کرنے کے لیے بھی آمادہ ہو جانا چاہیے، تاکہ ہر جماعت اپنے دائرہ عمل کے اندر کام کرے اور قدیم و جدید تعلیم کے لیے جو نظام عمل مرتب کیا جائے وہ ایسا صاف و واضح ہو کہ اختلاف آرا کا اندیشہ کلیتہً ناکل ہو جائے۔

مغربی تعلیم کی روز افزوں ترقی و اشاعت نے آخر کار مسلمانوں میں بھی ایک ایسا گروہ پیدا کر دیا، جس کی آزدانہ شناخت و عقائد نے قدیم جماعت کے

۱۔ درود رکھنے والے علماء کرام اور بابائش ہمارے علماء دین کی عمومی روش پر بجا طور پر بھی اور نجدہ رہتے تھے۔

پروفیسر سید سلیمان اشرف اعلیٰ رحمہ اللہ مقامہ اس مٹی میں کہنتی نشان دہی کرتے ہوئے ایک محکم سند پیش کرتے ہیں:-

”تقریر عالم کو دیکھتے ہوئے علامہ کرام نے اپنے دل و دماغ کو سیاسیات کی فکر سے ایسا بے نیاز کر لیا تھا کہ علامہ ابن خلدون کو اس مقدس گروہ کے حق میں یہ فیصلہ دینا پڑا کہ ابعدا الناس عن السياسة هم العلماء یعنی علماء کا دماغ سیاست کے سمجھنے سے بہت ہی دور ہے۔“

(بحوالہ: انوار، ص ۱۹۱)

مذہبی جذبات کو اس حد تک برا بھانتہ کر دیا کہ انھوں نے ان جوانوں کو طعنے و زندقہ قرار دیا۔ گویا مسلمانوں میں دو فریق پیدا ہو گئے جو مدت تک باہم دست و گریباں اور ایک دوسرے سے نا آشنا رہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب رفتہ رفتہ یہ بے گانگی کم ہوتی گئی، اور وہ وقت آ گیا کہ فریقین اپنی اپنی جگہ پر مسلمانوں کی مختلف تعلیمی ضروریات کا احساس کر کے ایک ایسا تعلیمی نظام مرتب کریں، جو مسلمانوں کی ہر قسم کی دنیوی و مذہبی ضرورتوں پر مشتمل ہو تاکہ آئندہ تصادم کا اندیشہ نہ رہے۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ نہ تو انگریزی پڑھنا کفر و الحاد خیال کیا جاتا ہے اور نہ مذہبی تعلیم کی ضرورت سے کسی کو انکار ہے، اس لیے کیوں نہ فریقین باہمی معاشرت سے کام کریں تاکہ ایک طرف تو مسلمانوں میں جدید علوم و فنون کا رواج ہو اور دوسری طرف ان کا سینہ مذہبی علوم سے منور ہو، اور اسلامی تہذیب و شان انگلی ان کا شعار ہو۔

علماء کو بھی اب جدید تعلیم کی ضرورت سے انکار نہیں ہے، اور ندوۃ العلماء کے پلیٹ فارم پر تو بار بار اس کا اعلان کیا گیا کہ وہ انگریزی تعلیم کو صرف قولاً ہی ضروری نہیں سمجھتا بلکہ اس نے اپنے دارالعلوم میں انگریزی کو بطور زبان ثانی داخل کر کے عملاً بھی اس کا ثبوت دیا ہے کہ علماء کے لیے بھی مذہبی نقطہ نظر سے انگریزی

۱۔ ۱۸۹۳ء میں لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم ہوا جس کا مقصد قدیم علماء اور ملی گڑھ کے مدبرین کے انتہائی نقطہ ہائے نظر میں اعتدال اور توازن کا راستہ تلاش کرنا تھا اور اس کے ساتھ نصاب تعلیم کی اصلاح، علوم دین کی ترقی، تہذیب اخلاق، شان انگلی اطوار کا فروغ، علماء کے باہمی فراغات کا رفع کرنا اور عام مسلمانوں کی اصلاح و فلاح اس کے مقاصد تھے۔ اردو زبان کا سب سے بڑا اسلامی رسالہ ”معارف“ ندوہ کی کتابوں میں سے ہے۔ (نجیب جمال، ڈاکٹر: یگانہ، تحقیقی و تنقیدی مطالعہ، ص ۳۴، ۳۵)

۲۔ ندوہ نے عملی علوم عربیہ و دینیہ کے ساتھ تعلیم انگریزی بھی داخل نصاب کی تاکہ اس مدرسہ کا فارغ التحصیل طالب العلم اگر انگریزی تعلیم حاصل کرنا چاہے تو پانچ برس میں گر بیوٹ ہو جائے اور اگر مطالعہ و محنت سے کام لے تو اس قدر آستندہ اس میں موجود ہے کہ بغیر داخلہ کالج قوت مطالعہ سے ہر طرح کا فائدہ کتب انگریزی سے حاصل کر سکے۔ ندوۃ العلماء کے سند یافتہ اس وقت ملک میں موجود ہیں ان کی لیاقت و فضل کا ثبوت ان کی مصنف کتابوں سے ملتا ہے۔ (محمد سلیمان اشرف: انوار، ج ۱، ص ۱۹۲، ۱۹۸)

ایسی ہی ضروری ہے جیسی عام مسلمانوں کے لیے، البتہ عمدہ کی یہ خواہش ضرور ہے کہ انگریزی تعلیم اسلامی تربیت کے ساتھ دی جائے، اور انگریزی خواں جماعت، اسلامی عقائد و روایات سے باخبر ہو، اس کا مقصد سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ مسلمان مسلمان رہ کر انگریزی حاصل کریں، اگر وہ ایسا کر سکیں تو اسلام ان کو کسی زبان اور کسی علم و فن کے سیکھنے سے منع نہیں کرتا، تاریخ اسلام میں بکثرت ایسی مثالیں موجود ہیں کہ مسلمانوں نے دوسری قوموں کے علوم و فنون سیکھے بلکہ ان علوم میں یہاں تک کمال حاصل کیا کہ استاد اور امام کے درجہ تک پہنچے۔^۱

سید سلیمان اشرف کا چشم کشا خطاب:

مذکورہ حوالہ کے بعد اگر الخطاب (۱۹۱۴ء) سے درج ذیل اقتباس کا مطالعہ کر لیا جائے، تو ناظرین کرام کو احساس ہوگا کہ وہ مسلمان جو علوم مغربی کو یعنی یورپ کا تمدن، سائنس سب کچھ کفر قرار دیتے (کہ مسلمانوں کو اسلام کے اساسی منافع کی طرف لوٹنا چاہیے) تھے، کہاں کھڑے تھے؟ سید العلماء مولانا سید سلیمان اشرف تمدن، سائنس اور قرآن مجید کے تحت فرماتے ہیں:

’پس اے عزیزو، کیا تمدن کی روح اس کے سوا اور چیز ہے؟ کیا سائنس الہی اس امر کو منکشف نہیں کرتا کہ کس چیز کو ہم کسی طرح اپنے کام میں لائیں؟ اگر یہی بات ہے اور ضرور یہی ہے، تو نہیں ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہوں کہ تمدن و سائنس کی سنگ بنیاد قرآن کریم کی یہی تعلیمات ہیں۔ سائنس پڑھنا، اس میں

۱۔ صدارتی خطاب الحاج مولانا سرجم بخش: اجلاس ہستم (۲۰۱۰ء) ندوۃ العلماء، لکھنؤ منعقدہ ۲۸ نومبر ۱۹۲۵ء بمقام اہلہ، بحوالہ تاریخ ندوۃ العلماء، (حصہ دوم) مرتب: شمس محمد بن مولوی، طبع لکھنؤ، بار اول ۱۹۸۳ء، ص ۲۹۳ و بعد۔

۲۔ مولانا سلیمان اشرف نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان انگریزی تعلیم کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں ایک غیر ملکی اور غیر مسلم قوم کی زبان سیکھنا مذہباً جائز نہیں تو آپ نے مسلمانوں کے خیالات کی اصلاح کی، پُر زور مضامین اور خطبات کے ذریعے ایسے نو ہامہ خیالات فرمودہ کی نہ صرف تردید کی بلکہ ثابت کیا کہ مذہب علوم جدیدہ کا مخالف نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں میں سرسید کی تعلیمی کاغذیں کے خلاف نفرت میں کمی پیدا ہوئی اور تحریک علی گڑھ کو تقویت ملی۔

کمال پیدا کرنا، حقیقت میں مسخرہ مخلوق سے مستفید ہوتا ہے، اور ان کے مسخر ہونے کو بامعنی بناتا ہے۔ کوئی وجہ اس کی نہیں کہ قرآن ہمیں جن امور کی طرف رہنمائی کرے جن سے بہرہ مند ہونے کی ترغیب دلائے ہم اُسے مذہب کے خلاف سمجھیں۔ پھر تو کھانا پینا، پہننا، رہنا سب ہی دشوار ہو جائے گا۔ رہی یہ بات کہ کون سی زبان میں ان علوم کو پڑھیں؟ اس تنگ وقت میں زیادہ بحث کا تو موقع نہیں لیکن اس قدر سمجھ لیجئے کہ اردو، فارسی، پنجابی، پشتو، بلوچ، وغیرہ وغیرہ تو جائز ہوں مگر یورپ کی زبان حرام آخر اس کی وجہ؟ اگر آج تمام یورپ یا کوئی اُس کا حصہ دائرۂ اسلام میں آجائے تو کیا اُسے اپنی مادری زبان کا بولنا یا اُس میں پڑھنا حرام ہو جائے گا؟ کیوں خدا کی رحمت کو اس قدر تنگ کیا جائے؟ اور ترجیح بلا مرجع دی جاوے؟ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حکمت مومن کی گم شدہ چیز ہے۔ اپنی چیز جہاں تھیں مل جائے اُسے فوراً اٹھا لو

خن کز بہر حق گوئی چہ مہرانی چہ سُر پانی
مکان کز بہر اد جوئی چہ جا بلتا چہ جا بلسا

ایک غلط فہمی کا ازالہ:

یہاں یہ بھی عرض کرنا چلوں کہ بعض مسلم راہنماؤں کا خیال تھا اور بقول پروفیسر خلیق احمد لکھائی، ’وہ یہ سمجھتے تھے کہ سید احمد خاں مشرقی علوم کے دشمن ہیں اور اپنی ہر قوی چیز کی قیمت پر غیر ملکی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سید احمد خاں کی پوری زندگی، ان کی تصانیف کا ایک ایک حرف اس خیال کی تردید کرتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مشرق کی ہر عمدہ چیز کو باقی رکھا جائے لیکن مغرب کی بھی کسی اچھی چیز کے حاصل کرنے میں گریز نہ کیا جائے۔ ہر قسم میں تفریق کرتے ہوئے انھوں نے ایک بار کہا تھا:

’مسلمانوں کو بھی یہ لازم ہے کہ عربی زبان کی تحصیل نہ چھوڑیں۔ یہ ہمارے باپ دادا کی مقدس زبان اور ہمارے قدیم ملک کی زبان ہے جو فصاحت و بلاغت میں سمک (Semitic) زبانوں میں لائق ہے مگر افراط و تفریط نہ ہو۔ اس زبان میں ہمارے مذہب کی ہدایتیں ہیں لیکن جب کہ ہماری فحاش، ہندی، بہتری، ہماری

۱۔ الخطاب، ص ۲۳۲ ج ۲ آغا جمال الدین افغانی: ۱۳۶-۱۳۷ھ سے سامی زبان۔ زبانوں کے انگریزی نام کی قیادہ جس میں عبرانی، یونانی، ہندی، ہندی، عربی اور چھوٹی زبانیں شامل ہیں۔

زندگی آرام بسر ہونے کے ذریعہ بلکہ ہمارے اس زمانے کے موافق انسان بنانے کے وسائل انگریزی زبان سیکھنے میں ہیں تو ہم کو اس طرف بہت توجہ کرنی چاہیے۔^۱ الغرض بقول انور مصمن زبیری، متذکرہ دور میں مسلمان خود مغربی علوم و فنون کو اپنے لیے ایک زبردست خطرہ سمجھتے تھے اور مسلم ایجوکیشنل کانفرنس سے اداروں کو کم زور کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ حال آنکہ ان تعلیمی اداروں کا قیام اور علوم کا حصول مسلمانوں کے مفاد میں تھا، مولانا سلیمان اشرف رقم طراز ہیں:

”انگریزی سلطنت جب اپنے ساتھ علوم مغربیہ ہندوستان میں لائی تو ہندوستانیوں نے دیکھا کہ اب بقا اور نمود کی زندگی بغیر علوم مغربیہ حاصل کئے ناممکن ہے، تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور ہندوؤں نے بڑھ کر تعلیم انگریزی کا استقبال کیا اور خوش آمدید کا نعرہ بلند کیا۔ جب اس قوم کے ایک خاص حلقہ میں یہ تعلیم پھیل گئی اور انگریزی کے واقف کار کچھ ہندوؤں میں تیار ہو گئے تو ان میں احساس پیدا ہوا اور حکومت کے انداز فرماں روائی پر کٹہ چینی شروع کی اپنے حقوق کے باب میں صدائے احتجاج بلند کی ہوم رول سلف گورنمنٹ یا سواراج کا تخیل سب سے پہلے علم مغربی سے آشنا دماغ میں آیا۔ حکومت خود مختاری کی صدا جس نے اپنے منہ سے نکالی اور ہندوستان کے رہنے والوں کو یہ سامعہ نواز نغمہ جس نے سنایا وہ انگریزی دان ہندوستانی تھا۔ کانگریس جو سواراج کا سنگ بنیاد ہے اس کی تائیس اور پھر اس عمارت کی تعمیر و تکمیل جن ہاتھوں نے کی ہے وہ سب انگریزی خواں اور انگریزی داں ہیں۔ مسلمانوں میں جب علوم مغربیہ کا آغاز ہوا اور پھر ان میں بھی ایک تعداد

۱۔ تقریر بمقام امرتسر بتاریخ ۲۹ جنوری ۱۸۸۳ء (”لکچروں کا مجموعہ“ ص ۱۸۳) بحوالہ سرسید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے، طبع دہلی ۱۹۹۳ء ص ۸۷۔

۲۔ ماضی کے واقعات اس فرض سے فراہم کیے جاتے ہیں کہ آٹھ فلیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور ان کی روشنی میں اپنے طرز عمل کو درست کر سکیں۔ ماضی کے واقعات قابل غور بھی ہیں اور باعث عبرت بھی، جو ہمارے لیے متعلم راہ ہیں۔ (ظہور الدین)

تعلیم یافتوں کی تیار ہو گئی تو احساس و تاثیر یہاں بھی ظاہر ہونے لگے لیکن افسوس مع ہم ابھرتے ہوئے جھوٹے میں خزاں کے آئے

(ظہور علی گڑھ ۱۹۲۱ء، ص ۱۹۲، ۱۹۳)

ڈاکٹر انجیل۔ بی۔ خان نے بھی اپنے مقالہ (تحریک علی گڑھ کا قیام پاکستان و قرارداد مقاصد) کے آغاز میں لکھا کہ: لیکن جو قوم یا قومیں تھکن، استعجال اور ناکامی سے صرف اس قدر سبق لیتی ہیں کہ ذرا تھوڑا آرام کرنے کے بعد پھر قوائے متحمل کو تروتازہ کر کے اور پھر سرگرم عمل ہو جائیں وہ نہ مردہ ہوتی ہیں اور نہ گناہ و بے صدا، بلکہ وہ اپنی تھکاوٹ اور پس ماندگی کے زمانہ تک آرام کر کے تروتازہ اور ہشاش بشاش ہو کر حوصلہ، عزیمت، استقلال، جرأت اور مردانگی کے ساتھ اٹھتی ہیں اور پھر اپنی عظمت رفتہ اور چھینے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہیں۔ ایجوکیشنل کانفرنس کے حوالہ سے بات ذرا آگے نکل گئی، تو یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ ۱۸۹۰ء میں مسلم ایجوکیشنل کانفرنس، ہندوؤں کی کانگریس کی طرح مسلمانوں کی ایک اہم جماعت کے طور پر متعارف ہو گئی تھی، جس کی بدولت علی گڑھ مسلمانوں کی ہر طرح کی علمی، ادبی، سیاسی اور سماجی سرگرمیوں کا مرکز بن چکا تھا۔

مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی علم افروز سرگرمیاں اہل علم کی نظر میں:

مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اسلامیان ہند کی پس ماندگی کا ادراک کرتے ہوئے ہندوستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں مسلم گزٹ اور مسلم بوائز اسکولوں کا جال بچھا دیا، اسلامیہ کالج بھی قائم ہونے لگے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ تعلیمی میدان میں بھی مسلمان، اینٹے وطن سے بہت پیچھے تھے۔ جب مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اس وقت تک مسلمانوں کی حالت نہایت اتر تھی، کیونکہ ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمانان ہند زوال پڑ رہے تھے شروع

۱۔ زوال پڑنے کو جبکہ ماضی میں اقبال مند اور صاحب اقتدار و اختیار رہی ہو تو ان خطاط کے دور میں اس کی تمام تر علمی، فنی، صنعتی و حرفتی سائنسی، ذراعتی، تجارتی و معاشرتی اور معاشی اور دیگر اس قسم کی ترقی و خوشحالی ماند پڑ جاتی ہے تو وہ متحمل اور ماہوس ہو کر دوسری اقوام کی ترقی و خوشحالی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ بی۔ خان، ڈاکٹر: تحریک علی گڑھ کا قیام پاکستان و قرارداد مقاصد (ص ۱۹۲)

ہو گئے اور اختیار کی محکومیت اختیار کر کے وہ بے شمار معاشی، سیاسی، اقتصادی، تمدنی، ثقافتی، معاشرتی، مذہبی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مرحوم ضیاء الدین اصلاحی، علی گڑھ تحریک پس منظر اور پیش منظر کے زیر عنوان لکھتے ہیں:

۱۸۵۷ء کی تحریک آزادی کی ناکامی کے بعد جب مسلمان بے شمار مشکلات و مصائب میں گھر گئے تو انہیں جاہی و بربادی سے بچانے کے لیے علی گڑھ تحریک وجود میں آئی۔ اس کا مقصد ان کی نشاۃ ثانیہ اور ہر شعبہ زندگی میں اصلاح و انقلاب برپا کرنا تھا چنانچہ مسلمانوں کی مذہبی سیاسی، تہذیبی اور تعلیمی زندگی پر اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔

سر سید نے تعلیم کو ان تمام روگوں کا علاج سمجھا۔ مولانا سلیمان اشرف نے اپنے لکچر میں مسلم معاشرہ میں در آنے والی ان خرابیوں کا ذکر بھی کیا ہے اور علم کے اُجالے سے ان کے تدارک کی سعی انجام دی ہے۔ جناب آزاد بن حیدر 'تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ'۔ سر سید سے قائد اعظم تک میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے پس منظر میں یوں رقمطراز ہیں:

۱۔ 'ہندوستان سے مسلمانوں کی سلطنت جب زائل ہوئی اور ۱۵۵۷ء کے واقعہ نے ان کی آنکھیں کھلیں تو انہیں معلوم ہوا کہ سلطنت کے ساتھ کمالات و محاسن بھی ان سے رخصت ہو گئے۔ جب اپنی سلطنت علوم اسلامیہ کی حمایت و حفاظت کے لیے نہ رہی تو ترقی کے سارے ذرائع ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کے علوم و فنون کی عمارت منہدم ہو گئی۔ جب سلطنت جاتی ہے تو محاسن و کمالات صرف اس قوم سے رخصت ہی نہیں ہو جاتے بلکہ کافی مدت کے لیے اسے دام حیرت میں ایسا گرفتار کر جاتے ہیں کہ وہ قوم اس انقلاب کلی سے عاجز ہو کر عالم سراپسگی میں مشغول و حیران ہوتی ہے اور کچھ کچھ میں نہیں آتا۔ (محمد سلیمان اشرف، پروفیسر مولانا۔ "تقویر" ص ۱۸۳، ۱۸۵)۔ ۱۸۵۷ء کا طوفان آیا تو یہ ریت کے قودے ذروں کی طرح ہوا میں اڑتے نظر آئے، نہ سیاسی وحدت کا وجود رہا اور نہ کوئی ملی جوہیت کا نشان، ٹکڑاں، ٹکڑاں، طبقہ انقلاب کی بھیبت چڑھے، آبرو والے بے آبرو ہو گئے، دوسروں نے نئے آقاؤں کی ندامت کاٹھ اپنا، مسلمان قوم ہر مہنگی کو مسلمان کر دوز کی تعداد میں چلتے پھرتے نظر آتے رہے۔ سر سید احمد خاں نے نئے سرے سے قوم کو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ گردنوں مسلمان صرف بے جان اور بے روح ہی نہ تھے بلکہ ان میں کوئی جماعتی شعور بھی باقی نہ رہا تھا۔ (محمد سرور۔ 'مضامین محمد علی'، مقدمہ، صفحہ الف)

۲۔ معارف، عظیم گڑھ (بھارت) شمارہ ۵، جلد ۱۳، مئی ۱۹۹۱ء، مشمولہ: مقالہ سر سید اکادمی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا سہ ماہی، ۲۹ اپریل تا یکم مئی ۱۹۹۱ء، ص ۳۸۳

۱۔ 'عظیم پاک و ہند میں ۱۸۵۷ء کی جدوجہد آزادی کے بعد سر سید احمد خاں نے مسلمانوں کی نشاۃ ثانیہ اور احیائے نو کے لیے علی گڑھ میں محمدن ایجوکیشنل کانج قائم کیا۔ اس کانج کے قیام کے پس پردہ یہ مقاصد تھے کہ یہ کانج مسلمان نوجوانوں کو جدید تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے اور یہاں پر طلبہ کو ہر طرح کی سہولتیں میسر ہوں اور یہ کانج طالب علموں میں انقلابی اور سیاسی شعور پیدا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرتا رہے۔ اس کانج کے قیام کے بعد انھوں نے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بھی قائم کی۔ اس کانفرنس کے ہر سال اجلاس منعقد ہوتے اور ان اجلاسوں میں وہ اپنے مسائل اور سیاسی صورت حال پر بھی بحث کرتے تھے۔ گویا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس مسلمانان عظیم کے لیے ایک موثر اور عمدہ اسٹیج تھا کہ جہاں سے وہ اپنے حقوق کے لیے کچھ کر سکتے تھے۔ ۲۔ مزید لکھا گیا ہے:

۱۔ 'ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تعلیمی انجمن 'محمدن ایجوکیشنل کانفرنس' تھی۔ جبکہ تحریک علی گڑھ نے قوم میں جوش و خروش پیدا کیا جس کی مثال انیسویں صدی میں ملنا مشکل ہے۔ اس تحریک میں جن سربراہ آدرہ شخصیتوں نے سر سید کا ساتھ دیا، ان کے نام یہ ہیں: نواب محسن الملک (اصلی نام مہدی علی خاں

۱۔ 'آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا پہلا اجلاس ۲۷ دسمبر ۱۸۸۶ء کو علی گڑھ میں ہوا۔ کئی اجلاس منعقد ہوتے رہے ایک سالانہ اجلاس ہر بائی فیس سر آغا خاں کی صدارت میں دہلی میں ۲۷ دسمبر ۱۹۰۲ء سے ۳۱ جنوری ۱۹۰۳ء تک ہوا۔ اجلاس کے ممبروں کی تعداد ۱۰۳۶ اور روز مجلوں کی تعداد ۳۱۰ تھی، جنہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ (پنجاہ سالہ تاریخ، ص ۸۸-۸۹) اس وقت تک کانفرنس کے تین شعبے تعلیم نسواں، تعلیمی مردم شماری اور ادارے تھے۔ دہلی اجلاس میں تین مزید شعبے سوشل ریفارم، ایجوکیشنل شعبہ، امور حفرقات شامل ہوئے۔ (محمد معروف، سید۔ 'مضمون انجمن ترقی اور مختصر تاریخی جائزہ'، مشمولہ: رسالہ ادب و کتب خانہ، کراچی ۲۰۱۳ء، ص ۳۱)

۲۔ تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ۔ سر سید سے قائد اعظم تک: آزاد بن حیدر، طبع اول۔ کراچی، ۲۰۱۳ء، ص ۱۵۸

۳۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے سر سید اور ان کے معاونین کی خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ایک بار کہا تھا: 'مرحوم سر سید اور ان کے ساتھیوں نے علی گڑھ میں صرف ایک کانج ہی قائم نہیں کیا تھا، بلکہ وقت کی تمام علمی اور ادبی سرگرمیوں کے (باقی صفحہ آئندہ)

ہے)، نواب وقار الملک، مولوی چراغ علی، مولوی ذکاء اللہ، نذیر احمد، مولوی زین العابدین، محمد اسماعیل خان، الطاف حسین حالی اور مولانا شبلی نعمانی۔

۱۸۹۸ء میں سرسید کے انتقال کے بعد ان کے ساتھی ان کے کام کو جاری رکھتے ہوئے آل انڈیا سیاسی تنظیم بنانے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے جس کی وجہ سے مسلمان راجنما ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے۔^۱

سرسید کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے مذکورہ بالا حضرات کی تحریریں، مضامین اور تقاریر جو تہذیب الاخلاق وغیرہ میں شائع ہوئیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ تعلیمی کانفرنس کے اجلاسوں میں پڑھے جانے والے خطبات (اور ان میں پاس ہونے والی قراردادیں) جو چالیس بیالیس سالوں پر محیط ہیں ۱۹۲۷ء میں مولانا حبیب الرحمن خان صاحب شروانی المصطفیٰ نواب صدر یار جنگ بہادر کی تحریک پر مولوی انوار احمد صاحب زیری (مارہروی) نے خطبات عالیہ کے نام سے تدوین و ترتیب دیے۔ یہ خطبات علی گڑھ سے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے زیر اہتمام شائع ہوئے۔ خطبات کے مقدمہ میں مولانا محمد اکرام اللہ خاں ندوی شاہجہانپوری (م: ۱۹۵۲ء) لکھتے ہیں: "ابتداء میں لوگ زیادہ تر سرسید، نواب محسن الملک، مولانا حالی، مولانا نذیر احمد

(بقیہ صفحہ گزشتہ)

لے ایک ترقی پسند حلقہ پیدا کر دیا تھا۔ اس حلقہ کی مرکزی شخصیت خود ان کا جو تھا اور ان کے گرد ملک کے بہترین دماغ جمع ہو گئے تھے۔ اس حلقہ کا شاید ہی کوئی قابل ذکر اہل قلم ایسا ہوگا جو اس مرکزی حلقہ کے اثرات سے متاثر نہ ہوا ہو۔ جدید ہندوستان کے بہترین مسلمان مصنف اسی حلقہ کے زیر اثر پیدا ہوئے اور انہیں نئے قسم کی اسلامی تحقیق و تصنیف کی راہیں پہلے پہل کھولی گئیں۔ (حوالہ: سرسید کی فکر اور عصر جدید کے تقاضے، پروفیسر ظلیق احمد نظامی، طبع بھارت۔ ۱۹۹۳ء، ص ۳۰ اور ۱۳۷، ۱۳۸)

۱۔ تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ۔ سرسید سے قائد اعظم تک، ص ۸۲-۸۳

۲۔ بقول مولوی انوار احمد زیری، مولانا اکرام اللہ خاں ندوی عربی ادب کے ذوق آشنا اور زبان اردو کے پختہ کار ناثر (مضمون نگار) ہیں۔ مولانا سلیمان اشرف نے ۱۹۲۳ء میں جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نصاب تعلیمات اسلامیہ کے لیے تجاویز مرتب کیں تو ندوی صاحب موصوف نے اس کی تحسین کی اور عربی علم ادب کے مطالعہ کرنے والوں کے لیے اسے مفید و منفعت رسا قرار دیا۔ (اسٹیل: ۳۰)

اور علامہ شبلی جیسے یگانہ روزگار مشاہیر کے دیکھتے اور ان کا لکچر یا کلام سننے کے لیے آتے تھے..... ۱۸۹۳ء میں جب کانفرنس کا آٹھواں اجلاس علی گڑھ میں منعقد ہوا اور نواب محسن الملک صدر منتخب ہوئے تو خطبہ صدارت میں ایک خاص وسعت و شان پیدا ہو گئی۔ یہ (گزشتہ اجلاسوں کی نسبت) سب سے پہلا خطبہ تھا جس میں زور بیان اور جوش پایا جاتا ہے اور انشا پر دہلی کی ایک خاص جھلک نظر آتی ہے۔ مثلاً نواب صاحب ایک موقع پر نکتہ چینیوں کے جواب میں فرماتے ہیں:-

”مانا کہ ہم نے مغربی علوم کا شوق دلا کر مسلمانوں کو خراب کیا۔ مانا کہ ہم نے انگریزی تعلیم و تربیت کے جاری کرنے سے الحاد پھیلایا۔ مانا کہ ہم نے کانفرنس قائم کر کے مسلمانوں کو بہکایا، مگر ہم پر طعنہ کرنے والے خدا کے لیے یہ بتادیں کہ انھوں نے اپنی قوم کے لیے کیا کیا، اور اس ذہنی ہوئی کشتی کے بچانے میں کون سی کوشش کی؟ اگر ہم نے مسلمانوں کے لیے دیر و کشت بتایا، مانا کہ گناہ کیا۔ مگر یہ فرمائیے کہ ان کا بتایا ہوا بیت المقدس کہاں ہے جہاں جا کر ہم مجدہ کریں؟ اگر ہم نے اپنے بھائیوں کے واسطے ایک قومی کانفرنس قائم کی، ہم قبول کرتے ہیں کہ ایک بے سود کام کیا۔ مگر ہمارے دوست براہ مہربانی یہ فرمادیں کہ انھوں نے قوم کے حال پر مرثیہ پڑھنے، قوم کی مصیبت پر ماتم کرنے پر کون سی مجلس بنائی ہے کہ ہم وہیں جا کر فوج کریں اور سر چٹیں؟ ہم اگر مضریا بے سود کام کرنے کے گنہگار ہیں، تو قوم کو مرتے دیکھنے اور کچھ نہ کرنے کا سودا کون ہے۔

گرد سر تو گشتن و ندان گناہ من دیدن ہلاک و رحم نہ کردن گناہ کیست
گیرم کہ وقت ذبح طہیدن گناہ من دانستہ دشتہ چیز نہ کردن گناہ کیست“
محمد سرور مرحوم (استاذ تاریخ، جامعہ ملیہ اسلامیہ) فرماتے ہیں:

۱۔ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔ صدارتی خطبات (۱۸۸۶ء-۱۹۰۶ء) مرتبہ آغا حسین ہمدانی۔ قومی ادارہ برائے تحقیق تاریخ و ثقافت، اسلام آباد۔ ۱۹۸۶ء، ص ۸۳-۸۴

سر سید ہماری قوم کی ملتی زندگی کے خالق ہیں، ان کے جانشینوں نے اپنے مرشد کے بتائے ہوئے رستے پر بڑے خلوص اور سرگرمی سے قوم کو چلایا، محسن الملک اور وقار الملک نے مدرستہ العلوم اور ایجوکیشنل کانفرنس کے ذریعے ہم میں زندگی کا احساس اور جمعیت اور مرکزیت کا شعور قوی کیا۔ ان بزرگوں کی کوششوں سے اسلامی ہند کے مردہ جسم میں تازہ خون زندگی دوڑا اور ملت اسلامیہ نے نیا جنم لیا۔

مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام (آل انڈیا مسلم لیگ کی پیش رو):

سیاسی سطح پر مسلم لیگ کے قیام سے پہلے مسلمانان ہند بجا طور پر محض ایجوکیشنل کانفرنس ہی کو سب سے بڑا سیاسی پلیٹ فارم سمجھتے تھے۔ مسلمان زعماء و اکابر اس کانفرنس کے مختلف اجلاسوں میں شامل ہوتے رہے اور اپنا عملی کردار بھی ادا کرتے رہے۔ بالفصل محض ایجوکیشنل کانفرنس نے آل انڈیا کانگریس کے مقابلے میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا۔ بیسویں صدی کے آغاز میں جب ہندی اردو تنازع شروع ہوا تو ایجوکیشنل کانفرنس کے زعماء نے مسلمانوں کے لیے ایک جداگانہ سیاسی جماعت بنانے پر غور و خوض شروع کر دیا تھا۔

اگر سید احمد خاں مرحوم و منظور مسلمانوں کو دوبارہ ملی ذات اور جمہور سے آشنائے کرتے تو یہ ملک جس میں ہم آرزوی کا سانس لے رہے ہیں اس کا قیام ناممکن ہوتا۔ نہ ہمارے پاس اقبال ہوتے نہ جناح۔ نہ ہمیں اپنے ماحول کا فہم ہوتا نہ ہم بدلتے ہوئے حالات میں اسلام کے تقاضوں کو سمجھ سکتے چہ جائیکہ اپنے ملی مفاد کا تحفظ کر سکیں۔ بلا کوٹ اور دہلی کی فکستوں کے بعد اگر کسی چیز نے ہماری گرتی ہوئی قوم کو سنبھالا تو وہ ملی گزہ کی قلمی تحریک تھی۔ علی گڑھ نہ ہوتا تو پاکستان بھی نہ ہوتا۔ پاکستان کی بنیاد ایک قلمی تحریک پر ہے اور ایک قلمی تحریک ہی اسے قوت اور عظمت بخش سکتی ہے۔ (ممتاز حسن، ڈاکٹر، مقالات ممتاز، مشمولہ، "تعلیم ایک ناگزیر فریضہ"۔ ادارہ کواکب، کراچی، ۱۹۹۵ء، ص ۱۸۰)

ج محمد سرور، پروفیسر، مقدمہ: "مضامین محمد علی"۔ مکتبہ جامعہ دہلی، ۱۹۳۸ء، ص ۲۰۲

ج ہندوؤں کی جانب سے اردو کے خلاف یہ تحریک علمی و ادبی کے بجائے ایک سیاسی تحریک تھی جس کا مقصد وحید ہندوستان سے مسلم تہذیب کی تمام نشانیوں کو یکسر ختم کرنا تھا۔ مسلمانوں کی الہامی کتاب قرآن کریم کے ساتھ خود ہندو کانگریسی لیڈر مسٹر گاندھی کی دشمنی اس حد تک تھی کہ وہ کہتے تھے میں اردو بھاشا کا اس لیے مخالف ہوں کہ اس کے اکثر الفاظ قرآنی بھاشا میں ہیں۔

(باقی بر صفحہ ۳۳)

۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کو ڈھاکہ میں مسلم ایجوکیشنل کانگریسوں سالانہ اجلاس نواب مشتاق حسین وقار الملک (۲۳ مارچ ۱۸۳۱ء - ۲۷ جنوری ۱۹۱۷ء) کی صدارت میں منعقد ہوا۔ شرکائے کانفرنس میں بحث و مباحث کے بعد اجلاس کے مندوبین کی اس تجویز کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا گیا کہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک علاحدہ سیاسی جماعت ہونی ضروری ہے۔ لہذا اس اجلاس میں اتفاق رائے سے آل انڈیا مسلم لیگ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ انڈین نیشنل کانگریس کے قیام یعنی دسمبر ۱۸۸۵ء کے بعد سے مسلمانوں کی سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ نواب وقار الملک نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اولین تاسیسی اجلاس میں اپنے صدارتی خطاب میں یوں اظہار فرمایا:

"آزاد بھیل نواب خواجہ سلیم اللہ خان بہادر اور دیگر حضرات! آج جس غرض سے کہ ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، وہ کوئی نئی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان میں جس وقت سے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی ہے، اس وقت سے وہ ضرورت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ یہاں تک کہ سر سید مرحوم و مغفور نے جن کی عاقبت اندیشی اور عاقلانہ پالیسی کے مسلمان ہمیشہ مشکور و ممنون ہیں۔ نیشنل کانگریس کے بڑھتے ہوئے اثر سے متاثر ہو کر نہایت زور کے ساتھ اس بات کی کوشش کی کہ مسلمانوں کی بہتری اور حفاظت اسی میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کانگریس میں شریک ہونے سے

(بقیہ صفحہ ۳۳)

تاہم علی گڑھ تحریک سے بقول ضیاء الدین اصلاحی، علم و ادب کا فروغ اور اردو زبان کی مفید خدمت انجام پائی۔ سر سید نواب محسن الملک اور آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس نے اردو زبان کے تحفظ و بقاء کے لیے بھرپور کوششیں کیں۔ ۱۹۰۳ء میں اردو کی ترویج و ترقی اور حفاظت کے لیے انجمن ترقی اردو کا قیام عمل میں آیا۔ یہ انجمن، محض ایجوکیشنل کانفرنس ہی کی ایک شاخ تھی، جو آگے چل کر خود ایک بار آورڈ رخت بن گئی اور تاریخ و تہذیب اور مسلم زبان اور لٹریچر کے ارتقا میں اس انجمن نے اہم کردار ادا کیا۔ (حصول پاکستان، ص ۵۱ اور شہناہی الامام، کراچی، جنوری۔ جون ۲۰۱۳ء، ص ۲۹)۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری کی تصنیف "ہندی اردو تنازع (ہندو مسلم سیاست کی روشنی میں)" شائع کردہ نیشنل بک فاؤنڈیشن دیکھی جاسکتی ہے۔

باز رکھیں، اور یہ رائے اس قدر صاحب تھی کہ گو جناب مرحوم آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کی عام رائے اس وقت وہی ہے اور جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے، ہم کو اس بات کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے پولیٹیکل حقوق کی حفاظت میں پیش از پیش اہتمام کریں۔

پروفیسر احمد سعید نے اپنی کتاب ”انجمن اسلامیہ امرتسر“ میں آل انڈیا مٹھن ایجوکیشنل کانفرنس کے باب میں لکھا ہے کہ مٹھن ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم کا قیام اگرچہ خالصتاً تعلیمی مقاصد کے لیے عمل میں آیا تھا، لیکن اسی پلیٹ فارم سے سرسید نے کانگریس کے خلاف تقاریر کیں اور اسی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ

۱۔ مسلم لیگ اور کانگریس کے مابین شروع سے اب تک یہ اختلاف چلا آرہا تھا کہ کانگریس چاہتی تھی کہ پورے ہندوستان پر اس کا اقتدار ہو۔ وہ جس قسم کا قانون چاہے وضع کرے۔ تمام اقلیتیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ دستور حکومت ایسا ہو جس میں مسلمانوں کو اپنے کلچر، زبان، تہذیب و تمدن، مذہب وغیرہ جیسے اہم معاملات میں پوری آزادی ہو اور وہ حکومت میں شریک ہو کر اپنی ملت کے حقوق پورے کر سکیں۔ (بدایونی، عبداللہ قادری، مولانا۔ ”خطبہ صدارت۔ پاکستان کانفرنس“ موزی ۳۰ اگست ۱۹۴۶ء، منقذہ رائے کوٹ ضلع نورہیات، مطبوعہ نظامی پریس۔ بدایوں، ص ۲۲)

۲۔ تاریخ آل انڈیا مسلم لیگ۔ سرسید سے قائد اعظم تک مرتبہ آزادین حیدر، ص ۱۱۰۔

۳۔ ڈاکٹر محمد علی صدیقی کے بقول، آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس دراصل کانگریس کا رد عمل تھی۔ سرسید احمد خان نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ہندوؤں کی طرح سے مغربی طرز سے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیں اور برطانوی حکام کے تحت سیاست میں حصہ لیں، کیونکہ مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے یہ امتیاز کرنا مشکل تھا کہ سیاست میں کس طرح سے حصہ لیں، لہذا بہتر یہی تھا کہ سیاست میں حصہ نہ لیا جائے۔ چنانچہ آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس نے قومی تقاضوں کے تحت مغربی تعلیم کا انتظام کیا۔ ہنگال سے لے کر سرحد اور پنجاب سے دکن تک کے مسلمانوں کو اپنی قومی اور اجتماعی تعلیم و ترقی کا احساس ہو گیا اور اسی بیداری کے نتیجے میں آگے چل کر ملکی سیاست اور تحریک آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ (ڈاکٹر محمد علی صدیقی کا انٹرویو، بمقام ان کی رہائش گاہ، A-592, Block-J, North Nazimabad, Karachi بروز جمعرات موزی ۱۵ نومبر ۲۰۱۲ء، از کبکشاں ناز، بحوالہ ششماہی الام، کراچی، جنوری۔ جون ۲۰۱۳ء، مشور: آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس میں سید الطاف علی بریلوی کی خدمات (۱۹۳۵ء تا ۱۹۵۰ء)۔

معروض وجود میں آئی۔ ہمارے عہد کے مستند دانشور خواجہ رضی حیدر کی رائے ہے کہ مسلمانوں میں عام بیداری پیدا کرنے میں آل انڈیا مٹھن ایجوکیشنل کانفرنس بہت مفید ثابت ہوئی۔ علاوہ مسلم لیگ کو بلاشبہ یہ حیثیت جماعت بلکہ تحریک، پاکستان بنانے کا منفرد اعزاز حاصل ہے، لیکن یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ مسلم لیگ نے بالفعل آل انڈیا مسلم لیگ ایجوکیشنل کانفرنس کے وطن سے جنم لیا، تو پھر اس کے فعال کردار کا اعتراف کیوں نہ کیا جائے۔

وابستگان علی گڑھ کا مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ساتھ والہانہ تعلق خاطر آج اگر موزعین اس حقیقت کے معترف نظر آتے ہیں کہ تحریک پاکستان کو عملاً دست و پاؤں ملی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ نے عطا کیے تو اس کا کامل ادراک اس وقت بھی ملی گڑھ والوں کو مبہم قلب و جاں تھا۔ اور وہ بالفعل اپنے خون جگر سے اس ملی تحریک کی آبیاری میں بچے رہتے تھے۔

آئیے رسالہ سماجی علی گڑھ جلد ۲۲، شمارہ نمبر ۱، ۱۹۳۶ء کا ایک شذرہ ملاحظہ فرمائیے۔

”علی گڑھ ہندوستان میں مسلم قوم کا سرچشمہ، فکر و عمل اور ان کی ملی زندگی کا

آئینہ ہے۔ اس چند مربع میل سرزمین میں دس کروڑ انسانوں کی روح اور قلب و

ذہن کی پہنائیاں بند ہیں۔ یہیں پہنچ کر ہندوستان کے ”مرد بیمار“ کو پہلی بار امید کی

کرن نظر آئی اور ”خون صد ہزار انجم“ سے نمودار ہوئے۔ یہیں سے

تعلیمی اور مابعد معاشری اصلاح کا دور شروع ہوا اور یہیں سے اور یہیں کی

اصلاحات کے بطن سے ۱۹۰۶ء میں سیاست نے مسلم لیگ کی شکل میں جنم لیا۔

یہیں سے خلافت کی آواز اٹھ کر پورے ہندوستان میں گونجی اور یہیں کے مجاہدوں

نے اُس نازک وقت میں جناح کے گرد جمع ہو کر مسلم قوم کو بچالیا، جب کانگریس

اسے اپنے میں ضم کر لینا یا بالفاظ دیگر اس چراغ کو اپنے دامن میں چھپا کر گل کر دینا

۱۔ انجمن اسلامیہ امرتسر (۱۸۷۳-۱۹۳۷ء)، تعلیمی و سیاسی خدمات از احمد سعید، مطبوعہ ادارہ تحقیقات پاکستان، وائش گاہ، پنجاب، لاہور، ۱۹۸۶ء، ص ۶۳۔

۲۔ قائد اعظم کے سال، سورتی اکیڈمی، کراچی، ۱۹۷۶ء، ص ۱۷۔

چاہتی تھی۔ جہاں کی یہ تاریخ ہو وہاں یہ کس طرح ممکن تھا کہ قوم پر آزمائش کا وقت آ پڑے اور خاموشی رہے۔ چنانچہ جب ہنگامہ انتخابات شروع ہوا اور قوم کو ضرورت ہوئی تو یہاں کے فرزند قوم کے مفاد پر اپنے مفاد اور قوم کے مستقبل پر اپنے مستقبل کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہزاروں اسرائیل نے کراٹھے اور موت کی سی نیند سونے والوں کو بھی جھنجھوڑ جھنجھوڑ کراٹھا دیا۔ قریوں قریوں پھرے اور گلیوں گلیوں کی خاک چھانی کہیں صرف اپنی جیب کے چنوں پر گزارا کیا اور کہیں کڑکڑاتی سروراتیں اپنی سیاہ شیردانوں کے سہارے گھلے میدانوں میں گزار دیں۔ مشکل سے ہندوستان کا کوئی ایسا مسلم آباد گوشہ ہوگا جہاں ان کے قدم نہ پہنچے ہوں اور موزن کی صداؤں سے آشنا کم ایسی بستیاں ہوں گی جہاں ان کی آواز نہ گونجی ہو۔ کہیں کہیں تیس تیس، چالیس چالیس میل کی مسافت بیک وقت پیادہ پاٹے کی اور کہیں بیمار پڑے تو غربت و کس پرسی میں بھی اپنے رفیقوں کو حکم کارروے کر رخصت کر دیا۔ بالآخر اس جذبہ ایثار و خلوص عمل کو کامل فتح ہوئی اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ مسلم لیگ مسلم قوم کا پیکر اور پاکستان اس کی روح ہے۔“

علی گڑھ کا طلبہ محاذ قائد اعظم کی نظر میں

علی گڑھ والوں کی تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ محبت یک طرفہ یا محض وقتی جذبات کی آمیزہ دار نہ تھی۔ نہ ہی یہ چاہت اور خلوص یک طرفہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو جو انان علی گڑھ کی محبت کا حد درجہ پاس تھا اور وہ اپنے ان جاں نثاروں کی دل جوئی اور سرپرستی کو اپنے اوپر لازم جانتے تھے۔ ذیل میں ان کے خیالات کی ترجمانی کرتی ایک تحریر دیکھئے۔

”علی گڑھ میری تحریک کا مرکز ہے، یہیں سے میرے نو جوان سفیر بر اعظم ہندوستان کے ہر کونے میں جا کر مسلمان عوام کو مسلم لیگ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ ان کا مشنری

۱۔ سہ ماہی علی گڑھ میگزین ۱۹۳۶ء۔ ادارتی شذر و بعنوان ”ماہر درس گاہ، مسقط اور ی۔“

جذبہ اور تحریک سے بے لوث لگاؤ ہی میری ساری متاع ہے۔ میں علی گڑھ میں کام چھوڑ کر آتا ہوں اور ان بچوں کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان سے باتیں کر کے اپنے عزم اور ارادے میں تقویت حاصل کرتا ہوں۔“

تحریک پاکستان کے سنگ ہائے بنیاد

میں ایک اہم ترین نام آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس

پاکستان کے تخیل کو ایک ذمہ حقیقت بنانے کے لیے جو جاں نسل اور عظیم جدوجہد ہمارے اکابر نے کی، اس سعی جمیل میں ایک اہم ترین کارنامہ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا وجود میں لانا ہے۔ اس کتاب کے مختلف ابواب میں انتہائی شرح وسط کے ساتھ اس ادارہ کی اہمیت و افادیت اور گراں قدر خدمات کا اظہار کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں جہاں جہاں سے بھی کوئی قابل ذکر اور قابل قدر مواد میسر آیا اسے کتاب کا حصہ بنایا گیا کہ قارئین کرام زیادہ سے زیادہ تاریخی حقائق تک رسائی حاصل کر سکیں۔

فہم اتفاق سے جناب افضل عثمانی کا ایک مفید اور مستند مقالہ ہمارے ہاتھ آیا، جو ہم من و عن بزبان انگریزی ہی شامل کتاب کر رہے ہیں۔

۱۔ ”علی گڑھ اور تحریک پاکستان“، نواب مشتاق احمد خاں، ماہنامہ اردو ڈائجسٹ، اگست ۱۹۶۹ء، بحوالہ کرامت علی

خاں: ”جہاد آزادی (منتخب مقالات)“، طبع لاہور، ۱۹۹۵ء، ص ۱۱۲۔

All India Muslim Educational Conference Head Office
(Sultan Jahan Manzil, AMU Aligarh India)

By Afzal Usmani

All India Muslim Educational Conference (AIMEC), a Non-political organization which brought Muslim rulers of remaining princely states of undivided British India, social and political leaders, intellectuals and distinguished people from all of walks of life onto one platform for educational empowerment of Muslims of India and transformed the dimensions of Aligarh Movement and fulfilled the dream of its founder, Sir Syed Ahmad Khan by converting Muhammadan Anglo Oriental College (M.A.O. College) to Aligarh Muslim University. The Conference also became championing the cause of Women's education and gave birth to one of the oldest and biggest women's educational institution, Women's College of Aligarh. This non-political, All India Muslim Educational Conference which was started for educational empowerment of Muslims of India also gave birth to largest Muslim political party "Muslim League" which still has roots in all the 3 countries of British India, Pakistan, Bangladesh and India. This one time conglomerate of Muslim Intelligentsia of British India has lost its glory and living or dying quietly in a monumental and historical building

All India Muslim Educational Conference

سلطان جہاں منزل (مرکزی دفتر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس) کا اندرونی منظر

empowerment for the Muslims of India. Indian National Congress leaders were not very happy with the formation of Muslim Educational Conference.

Muslim Educational Conference was concern primarily with Muslim education. It kept a vigilant eye on the spread of modern education among Muslims and passed resolutions and took steps to deal with the factors which were hindering its progress. Muslim Educational Conference became a platform for Indian Muslim Intelligentsia to mobilize Indian Muslim masses to promote education and specifically modern and western education and clear their doubts and misconception about the western and modern education. The Conference was much more than a gathering of Muslim Educationist and gave an opportunity to Aligarh Movement leaders to promote Aligarh Movement. Principal Theodore Beck and Prof. Theodore Morrison also took keen interest in Conference activities. Sir Syed Ahmad Khan was elected as Secretary of the newly formed organization. The Conference was a powerful instrument of Intellectual awakening and general spread of knowledge amongst the Muslims of India.

The life of All India Muslim Educational Conference can be broadly divided in five phases or periods;

1. 1886-1898 : Sir Syed Period
2. 1898-1907 : Mohsinul Mulk Period
3. 1907-1917 : Sahabzadah Aftab Ahmad Khan Period
4. 1917-1947 : Nawab Sadar Yar Jang Period
5. 1947-till date : Post Independence period

1886-1898: Sir Syed Period:

"Sulata Jahan Manzil" in Aligarh Muslim University campus. The only time we hear its name when it sends 5 representatives to Aligarh Muslim University supreme governing institution AMU Court or get a peek into its symbolic lowest possible subscribed Journal, "Conference Gazette". Let's have a look, what was All India Muslim Educational Conference.

The inauguration of first Session of Indian national Congress at Bombay on 28-31 December 1885 by Allan Octavian Hume was a turning point in social and political movements of British India. Indian National Congress chooses a path of confrontational politics with the rulers of British India which was against the philosophy of Sir Syed Ahmad Khan, who was a strong supporter of Co operational Politics with British Empire. This lead Sir Syed to establish Mohammadan Educational Congress on 27th December, 1886 at Aligarh. By this time Sir Syed was undisputed well wisher of Muslims of India and had unquestioned secular credentials. Sir Syed's decision not to participate in Indian National Congress surprised a lot of intellectuals of the time. But Sir Syed was very clear in his mission of Muslim upliftment and at any cost he did not wanted to see the wrath of British Empire on Muslims of India which he had himself witnessed after 1857 revolt and so he choose the path of Co operational Politics with the rulers of India. This Congress became Mohammadan Educational Conference in the annual session of 1890 at Allahabad. This organization was a key element of Aligarh Movement and played an important role in taking the Aligarh Movement across the Indian Sub-continent and the establishment of Aligarh Muslim University. It is an established fact that the foundation of AIMEC was to keep Muslims of India away from a confrontational politics of Indian National Congress against British Empire and to do so it was made very clear that AIMEC is socio-political group to promote education among the Muslims of Indian subcontinent. One of the demands of the INC was to have open competition for Civil Services. Sir Syed was convinced that Muslims of India are educationally not at par with their fellow countrymen and so can not compete in open competition with their fellow countrymen. Sir Syed and leaders of AIMEC made it very clear that AIMEC is neither against INC or other political groups of India nor intended to alienate Indian Muslims from main stream political process but to promote education among the Muslims of Indian subcontinent to bring them at par with their fellow countrymen. In the Inaugural session of Muslim Educational Conference on 27th December, 1886 at Aligarh, Sir Syed emphasized his philosophy of co operational politics with the rulers of India and put forward the need of educational

The second session of The Congress was held at Lucknow and was presided over by Mr. Ihtiyaz Ali Khan of Kakori. The session adopted the following resolutions;

1. Scholarships will be awarded to Muslim students for higher education.
2. Local Educational Committees were formed.

The first two sessions of The Congress were focusing on education but the Third session which was held at Lahore in 1888 focused on social issues of Muslims of India. The session was presided by Sardar Muhammad Hayat Khan and the following resolutions were adopted;

1. Voice was raised against some heinous and Non-Islamic traditions among the Muslims and solutions were discussed to curb these Non-Islamic and heinous traditions from the Muslim societies.
2. Request was made to the government for concessions and exemptions on tuition fees for poor Muslim students.
3. Oriental and religious education should be started in Government Schools.
4. An extra effort needs to put for promotion of women's education.

The Fourth session was held at Aligarh in 1889 and was presided over by Sardar Muhammad Hayat Khan and following points were discussed;

1. A passionate appeal was made to donate Zakat Money for the education of poor Muslim students.
2. Demands were made to remove derogatory and anti-Islamic contents from History course books.
3. Proposals were made to establish separate technical institutes.
4. Special attentions were paid towards the need to develop curriculum for toddlers and kids.

The Fifth session was held at Allahabad in 1890 and once again it was presided by Sardar Muhammad Hayat Khan. The major attraction of this session was the renaming of All India Mohammadn Educational Congress to All India Muslim Educational Conference. The other focus of this session was translation of literary works of different languages into Indian languages. The marching mode of this caravan of Muslim intellectuals of India was well received by the Indian Muslims and its resolutions and

Sir Syed

The Beginning a new Conglomerate of Muslims of India:

The first session of Muslim Educational Conference (AIMEC) was held at Aligarh. This inaugural session was presided over by none other than close friend of Sir Syed and one of the strongest supporters of Aligarh Movement, Maulvi Samiullah Khan. In this session, Sir Syed Ahmad Khan was elected as Secretary of the newly formed organization. The Inaugural session at Aligarh adopted the following resolutions;

1. Establishment of "AIMEC" and to hold its annual session in different parts of the country.
2. British Government should only take care of modern and western education. Muslims will take care of Oriental studies.
3. Promote publications of journals and special attention should be paid for memorization of Quran (Hifz-e-Quran).
4. The Head Office of Muslim Educational Congress will be at Aligarh.

health complication with Sir Syed Ahmad Khan and finally Sir Syed Ahmad Khan died on 27th March 1898 and the rein of All India Muslim Educational Conference were transferred to Saiyad Mehdi Ali, Nawab Mohsinul-Mulk. By this time AIMEC had become an effective and established platform and even the opponents of Sir Syed including Justice Amir Ali, Justice Badruddin Tayabji and many more had joined the AIMEC and had started attending AIMEC sessions in different parts of the Country. The British staff of MAO College including Principal Theodore Beck, Prof. T. Morrison, Prof. T.W. Arnold and others started supporting the AIMEC in India and started a campaign to generate support in England too.

1898-1907: Mohsinul Mulk Period:

The Beginning of Movement for a Muslim University and Birth of Muslim League:

The death of Sir Syed was a tragic event for Aligarh Movement and its leaders but to fulfill the mission of Sir Syed, his close confidant and friend and one of the strongest supporter of Aligarh Movement, Saiyad Mehdi Ali, Nawab Mohsinul Mulk was elected as Secretary of M.A.O. College Management Committee as well as Honorary Secretary of All India Muslim Educational Conference. Colleges everywhere were feeling the pinch of the government's demands for higher fees and harder examinations. At Aligarh, the number of students fell from 595 in 1895 to 323 at the time of Sir Syed's death on 27 March 1898, and by the following July had plummeted to 189; and the situation was made worse by an embezzlement scandal in 1895, and by renewed attacks from Sir Syed's old collaborators who had broken with the college in 1889. The college accounts were in disorder, and as a result of embezzlement, the suspension of grants from a number of benefactors, and the fall in income from fees, the institution was heavily in debt. [6].

This was a very tough time for MAO College and Aligarh Movement but after taking over the rein of Aligarh Movement, Nawab Mohsinul Mulk gave a big boost to fulfill the dream of Sir Syed Ahmad Khan to convert M.A.O. College into a Muslim University and in the first session during his Secretary ship in 1898 at Lahore, he pushed forward the proposal of Muslim University. The proposal was prepared by Prof. T. Morrison and Maulvi Badrul Hasan. This session of AIMEC also put emphasis on moral education for youth and special attention were paid to promote women's education

proposals started showing some results. The Sixth session at Aligarh recognized appreciated the efforts of Shamsul Ulema, Allama Shibli Nomani for his writings "Al-Jizya (Security Tax for Non-Muslims in Islamic State), Al-Mamoon (Biography of Khalifa Mamoon Al-Rasheed) and Seeratun-Noman (Biography of Imam-e-Azam, Abu Hanifa)". This session also recognized the need of women education for the overall development of Muslims of India. Some concrete steps were proposed to promote women education. Publication of "Conference Journal" was a baby of this Aligarh session. This historical session at Aligarh was presided over by Nawab Ishaq Khan, who later served as Secretary of Mohammadan Anglo Oriental College Management. The Sixth session was held at Delhi in 1892 and faced some stiff resistance from some local theologians. This session was presided over by Maulvi Hashmatullah Khan. This session was also addressed by M.A.O. College Principal, Prof. Theodore Beck and M.A.O. College Professor and well known Orientalist, Prof. Thomas Walker Arnold. The session of 1894 at Aligarh also made a passionate appeal to support the newly formed organization "Nadwatul Ulema".

In 1896, the annual last executive session of Muslim Educational Conference in Sir Syed Ahmad Khan's lifetime, made a proposal to start a women education section in Muslim Educational Conference was accepted and Justice Karamat Hussain was appointed as its Founding Secretary. Nawab Mohsinul Mulk, Sahabzada Aftab Ahmad Khan, Janab Sultan Ahmad and Haji Ismail Khan were asked to assist Justice Karamat Hussain. In the annual session of Muslim Educational Conference of 1898 in Lahore, a separate department of women's education was established and Sahabzada Aftab Ahmad Khan was elected its Secretary. This started a wrath from the traditional Muslims of India but a dedicated team of Janab Ummid Ali, Ghulam-us-Saqain and Haji Ismail Khan wrote several letters and article in Aligarh Institute Gazette and other reputed journals to defend the decision of Muslim Educational Conference to start a women's educational movement. Justice Amir Ali presided over the annual session of AIMEC in 1899 at Calcutta and the idea to start girl's schools in all of the state capital was accepted. It was also agreed that the Ulema will be consulted to develop the curriculum of the schools and the modern subjects of Science and Social Science will also be included the syllabus. In the session of December 1902 in Delhi under the leadership of H.H. Sir Agha Khan, young Shaikh Abdullah was appointed as Secretary to look into the women's educational project and was asked to start the activities very aggressively. The year 1897 was a bit tough on AIMEC as could not held the annual session due to poor

Professing 'no concern with politics, and certainly no desire to confound it with education', Muhammad Ali none the less warned that government educational policy must respond to the wishes of the people. The idea of a Muslim university had been generated by a popular movement: 'Aligarh is the people's very own.' Wider participation, however, also meant a greater variety of ideas about the university; if Aligarh was to ask for money from such far-off places, it had to offer something in return. To scores of meetings Mohsin ul-Mulk and others held out the image of Aligarh as the best hope of the Indian Muslims, the restorer of past greatness. The university was becoming a symbol of a reviving Islam. [6].

The other sessions were held at Rampur (1900, Maulvi Syed Husain Bilgiram), Lucknow (1904- Prof. T. Morrison) and Aligarh (1905- Khalifa Mohd. Hussain). The major highlights of these different sessions were promotion of Science, law and other modern education at M.A.O. College and promotion of Women's education and establishment of Girls School at Aligarh and establishment of Fund for M.A.O. College. MAO College affairs as well as AIMEC were demanding more time and resource and it became tough for Secretary of MAO College management Nawab Mohsinul Mulk to do a balance of commitment for MAO College and AIMEC, than a staunch supporter of Aligarh Movement Sahebzada Aftab Ahmad Khan was appointed as founding Jt. Secretary of AIMEC in the annual session of 1905 at Aligarh.

Dhaka Session of 1906 and Birth of Muslim league:

Even though the official publication of All India Muslim Education Conference "Muslim Educational Conference kay 100 Saal " does not talk about the this session due to one or the other reasons but it is almost very clear that the 1906, Dhaka session of All India Muslim Educational Conference was the birth place for "All India Muslim League". In the early October 1906 All India Muslim Educational Conference leaders and few others met Viceroy of India at Shimla and discussed some of their concerns. Nawab Khwaja Salimullah of Dhaka could not join the deputation due to his cataract operation [2]. The omission of Division of Bengal issue from the discussion or unsatisfactory response from the Viceroy made young Nawab Khwaja Salimullah unhappy and he proposed an All India Muslim Educational Conference to be held in Dhaka, capital of the then East Bengal and Assam Province in the year 1906. The conference was inaugurated on 27

The following proposals were made in the 12th session of AIMEC at Lahore, which was first session after the death of Sir Syed Ahmad Khan.

1. Proposal for a Muslim University.
2. Promotion of Women's Education.
3. Promotion of moral education for youths
4. Establishment of Muslim Hostels at Public or Private Institutions.

This session at Lahore was presided over by Nawab Fateh Ali Khan Qazalbash. The proposals for a Muslim university were fully discussed at this session at Lahore in December 1898. About 900 people attended and the Conference showed a new spirit of enterprise. Prof. T. Morison proposed that a Muslim university should be founded, observing that it would really be no more than an expanded version of Aligarh College. Beck reminded the audience that the University would be the Indian Muslims' passport to office. Badruddin Tyabji of Bombay, Sir Syed's old political antagonist, subscribed Rs. 2,000 to the university, and, from Calcutta, Syed Amir Ali pledged his support. In December 1899, the conference moved out of upper India and met in Calcutta under the presidency of Amir Ali. The Sir Syed memorial fund started a Bengal branch. The 1901 session of the conference took place in Madras. The following year, the Aga Khan presided over the meeting in Delhi, and in 1903 the Conference was held in Bombay under Badruddin Tyabji. Badruddin Tyabji, speaking as president of the 1903 Muhammadan Educational Conference, described the plans for a university as premature. Muslims should first lay a strong foundation of local Muslim schools and colleges which, initially at least, could be affiliated to the existing government universities.⁴⁹ Akbar Hydari, Tyabji's nephew, spoke out against the whole idea of a Muslim university.⁵⁰ Hydari argued that for secular advancement Muslims would be better off at the existing universities. Serious theological training was adequately provided in existing madrasas. Moreover, it would be foolhardy to bring the doctrines of different Muslim sects into open rivalry at one centre. At a regional meeting of the Educational Conference in Ahmadabad in October 1904, Muhammad Ali, younger brother of Shaukat Ali, replied to Hydari in an eloquent restatement of the Beck-Morison concept of a Muslim university.⁵² He called upon his experience at Aligarh and Oxford to argue for 'the expansion of Aligarh'. Muhammad Ali projected a bold view of India as a 'federation of religions'; only if Muslims and Hindus were allowed to cultivate their distinctive cultural traditions could they live together amicably. Therefore both the Muslim university at Aligarh and the Hindu university at Benares, proposed earlier in the year by Pandit Madan Mohan Malaviya, should be encouraged.

Rahim Bakhsh), Pune (1915, Justice Abdul Rahim), Aligarh (1916- Miyan Mohd. Shafi), Calcutta (1917, Nawab Sir Haider Nawaz Jang Bahadur Mohd Akbar Ali).

The plan for the Muslim University had by 1910 taken on the complexion and force of a national movement. The session of the All India Muslim Educational Conference at Nagpur in December, 1910 was presided by Abdullah Ibn Yusuf Ali Khan. In his address Sir Aga Khan gave the signal for a concreted, nation-wide effort to raise the necessary funds for the projected University. In moving the resolution on the University, the Aga Khan III made a stirring speech. He said, "This is a unique occasion as His Majesty the King-Emperor is coming out to India. This is a great opportunity for us and such as is never to arise again during the lifetime of the present generation, and the Muslims should on no account miss it. We must make up and make serious, earnest and sincere efforts to carry into effect the one great essential movement which above all has a large claim on our energy and resources. If we show that we are able to help ourselves and that we are earnest in our endeavors and ready to make personal sacrifices, I have no doubt whatever that our sympathetic government, which only requires proper guarantees of our earnestness, will come forward to grant us the charter. 'Now or never' seems to be the inevitable situation." To make a concerted drive for the collection of funds, a Central Foundation Committee with the Sir Aga Khan III as Chairman with Maulana Shaukat Ali (1873- 1938) as his Secretary; and prominent Muslims from all walks of life as members was formed at Aligarh on January 10, 1911. The Aga Khan III accompanied by Maulana Shaukat Ali, who was still in government service and had taken a year's furlough, toured throughout the country to raise funds, visiting Calcutta, Allahabad, Lucknow, Kanpur, Lahore, Bombay and other places. Willi Frischauer in his book, *The Aga Khans* writes, "His campaign for the Aligarh University required a final big heave and, as Chairman of the fund raising committee, he went on a collecting tour through India's main Muslim areas: 'As a mendicant', he announced, 'I am now going out to beg from house to house and from street to street for the children of Indian Muslims.' It was a triumphal tour. Wherever he went, people unharnessed the horses of his carriage and pulled it themselves for miles"[4]. The response to the touching appeal of the Sir Aga Khan III was spontaneous. On his arrival at Lahore, the daily "Peace" of Punjab editorially commented and called upon the Muslims "to wake up, as the greatest personality and benefactor of Islam was in their city." The paper recalled a remark of Sir Syed Ahmad Khan prophesying the rise of a hand from the unseen world to accomplish his

December 1906 and continued till 29 December 1906 as Conference on Education. The inaugural session was chaired by Nawab Justice Sharfuddin, the newly appointed justice of Calcutta High Court. On 30 December 1906 political session of the conference took place. It was chaired by Nawab Viqar-ul-Mulk. In this session a motion to form an All India Muslim League (AIML) was proceeded. Initially a party styled as All India Muslim Confederacy was discussed. But, in the process the name All India Muslim League, proposed by Nawab Khawaja Sir Salimullah Khan Bahadur and seconded by Hakim Ajmal Khan, was resolved in the meeting. All delegates were registered as members of the proposed party led by Janab Muhsin-ul-mulk and Janab Viqarul Mulk, who were Joint Conveners. AIML was first Muslim political party in the history of India. A total of 1955 delegates attended the event. The conference was attended by most of the Muslim zamindars, educationists, pleaders, and other leaders of the community.

1907-1917: Sahabzadah Aftab Ahmad Khan Period:

AIMEC and Muslim University Movement

Sahabzadah Aftab Ahmad Khan was officially Joint Secretary of All India Muslim Educational Conference and Secretary of M.A.O. College management Committee, Nawab Mohsinul Mulk, Nawab Viqarul Mulk and Nawab Ishaq Khan remained Secretary of AIMEC during this time of 1905-1917 but their pre-occupation with MAO College affairs gave young and energetic Aftab Ahmad Khan almost absolute freedom to give AIMEC a new direction. This 12 year reign of Sahabzadah Aftab Ahmad Khan gave AIMEC a new direction and took it to a new peak and AIMEC became a reckoning force of Muslims of India. It also took interest in local issues of the place where annual session is held and attentions were paid to help and support local community to over come their social and educational problems. He also expanded the perimeter of AIMEC and its annual session was held even in Rangoon in 1909. During this time the annual sessions were held at Karachi (1907- Altaf Hussain Hali), Amritsar (1908- Sir Khawaja Salimuddin of Dhaka), Rangoon (1909- Sir. H.H. Nawab Mohd. Ali, raja of Mahmudabad), Nagpur (1910- Abdullah Yusuf Ali, Principal of Islamia College of Lahore and famous English translator of Quran), Delhi (1911 - Emadul Mulk Syed Hussain Bilgiram), Lucknow (1912- Major Syed Hasan Bilgiram), Agra (1913- Justice Shah Deen), Rawalpindi (1914, Maulvi

1. AIMEC received a generous donation from ruler of Bhopal, Begum Sultan Jahan and built its head office building at Aligarh. The building is known as "Sultan Jahan Manzil" and even today it holds the office of AIMEC.
2. Movement for Muslim University was primary attention of AIMEC. A National Campaign was in full swing to raise money for Muslim University.
3. Foundation Committee was established under the Chairmanship of Sir Agha Khan.
4. Special attentions were paid to local social and educational issues.
5. Proposal for 1% educational tax to landlords from their agricultural produces.
6. Maharaja Kashmir was requested to pay attention to the educational issues of Kashmiri Muslims. A delegation was sent to Maharaja Kashmir to pursue him to pay attention to the educational issues of Muslims of Kashmir. Arabic Teachers were appointed in Schools of Kashmir.
7. Schools at Aligarh will have a Kinder Garden (KG) educational system.
8. Urdu should be a medium of instruction in educational systems in Urdu speaking areas like Punjab.
9. Committee was formed to revise schools curriculum in Bengal.
10. State Governments needs to grant some financial assistance to M.A.O. College and Schools.
11. A special fund was established to support the cost of Conferences for teachers and professors.
12. A sub-Committee was formed to help Burma's (Myanmar) educational development.
13. Special scholarship was instituted for meritorious students of Medical and Engineering Colleges.
14. Recommendations were made to have at least one Muslim Members in every state and University Text Book Committee.
15. Efforts were made to start a 'Yateem-Khana' in Burma.
16. The need of a Islamia College in every state and secondary school for Muslims in every district was realized and efforts were made to have a Islamia College in every state and a Secondary school for muslims in every district.
17. Efforts were made to bring Islamic Scholars (Ulema) into AIMEC's fold and efforts were made to clear existing confusions from the minds of Ulema.
18. Muslim University Fund Committee was established to raise funds for Muslim University.
19. Muslim students were Encouraged to receive Medical education.
20. A state Educational Conference in Punjab was established.
21. Scholarships were instituted for technical educations for Muslim

mission. "That personality" the paper said, "was of the Sir Aga Khan III." On that day, the "London Times" commenting upon the visit, regarded him as a great recognized leader of Muslims. Allama Shibli Nomani was with Sir Aga Khan in the delegation for fund raiser to Lahore. Shibli recited a very passionate Persian poetry to motivate the audience for fund raiser. The significant aspect of the Aga Khan's fund collection drive was not the enthusiastic welcome accorded to him, but the house to house collection drive. Qayyum A. Malick writes in his book "Prince Aga Khan" that once the Aga Khan on his way to Bombay to collect funds for the university, the Aga Khan stopped his car at the office of a person, who was known to be his bitterest critic. The man stood up bewildered and asked, "Whom do you want Sir?" "I have come for your contribution to the Muslim university fund," said the Aga Khan. The man drew up a cheque for Rs. 5000/-. After pocketing the cheque, the Aga Khan took off his hat and said, "Now as a beggar, I beg from you something for the children of Islam. Put something in the bowl of this mendicant." The man wrote another cheque for Rs. 15000/- with moist eyes, and said, "Your Highness, now it is my turn to beg. I beg of you in the name of the most merciful God to forgive me for anything that I may have said against you. I never knew you were so great." The Aga Khan said, "Don't worry! It is my nature to forgive and forget in the cause of Islam and the Muslims." The drive received further great fillip from the announcement of a big donation of one lac rupees by Her Highness Nawab Sultan Jahan Begum of Bhopal. The Aga Khan III was so moved by her munificence that in thanking her, he spoke the following words:

Dil'e banda ra zinda kardi,
 dil'e Islam ra zinda kardi,
 dil'e qaum ra zinda kardi.
 Khuda'i ta'ala ba tufail'e Rasul ajarash be dahad"

It means, "You put life in the heart of this servant; you put life in the heart of Islam; you put life in the heart of the nation. May God reward you for the sake of the Prophet!". In sum, Sir Aga Khan collected twenty-six lacs of rupees by July, 1912 in the drive and his personal contribution amounted to one lac rupees.

The Major resolutions and achievement of this period were;

Qadir), Ajmer (1928- Sir Shah Sulaiman), Banaras (1930 – Sir Ross Masood), Rohtak (1931 – Sir Syed Raza Ali), Lahore (1932 – Col. Maqbool Hussain Quraishi), Meerut (1934 – Sir Shaikh Abdul Qadir), Agra (1936- Sir Ziauddin Ahmad), Rampur (1936 – H.H. Sir Agha Khan) and the 50th anniversary session of AIMEC was held at Aligarh in 1937. In 1938, the annual session was held in Patna and Maulvi Fazal Haq presided over the session. The next sessions were held at Calcutta (1939-Nawab Kamal Yar Jang), Pune (1940, Maulvi Fazal Haq), Aligarh (1943 – Nawab Zaheer Yar Jang), Jabalpur (1944 – Sir Azizul Haq). The last session of All India Muslim Educational Conference in British India was held at Agra 1945 and was presided over by Nawabzadah Liyaqat Ali Khan. These session were focusing on growth of Muslim University and other social and educational issues faced by Muslims of India. During the peak of freedom of India movement, AIMEC sessions were not very regular as the major energy of masses was used in freedom movement.

1947-till date: Post Independence period

On 14th & 15th August 1947, British India became 2 independent countries India and Pakistan and due to Aligarh's geographical location, of course All India Muslim Educational Conference became an organization of India. An All Pakistan Educational Conference was formed in Pakistan by Mr. Syed Altaf Ali barelvi. The detail of All Pakistan Muslim Educational Conference can be found in "History of the Conference" by Mr. Syed Altaf Ali Barelvi. The subsequent few years were very tough for the Indian sub-continent and hence even at Aligarh, it took time to bring things in order. Dr. Zakir Hussain was appointed as first Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University in independent India. The Ministry of Educational affairs started looking into affairs of Aligarh Muslim University.

Secretary : 1949 - 1992

In the mean time in 1949, AIMEC elected Alhaj Obaidur Rahman Khan Sherwani as its Honorary Secretary. Alhaj Obaidur Rahman Khan was son of Maulana Habibur Rahman Khan Shrwani. This started a new chapter in the history of AIMEC. After his election as Honorary Secretary, the first session was held in 1952 at Aligarh. The session was chaired by AIMEC President and Vice-Chancellor of AMU Aligarh. After the Aligarh session, the last regular session of AIMEC was held in 1955 in Madras (Chennai) under the

students.

22. A Movement was started to promote Madarsah of Calcutta to a Islamia College.

23. Protests were made when University of Calcutta dropped Arabic and Persian from their curriculum.

1917-1947: Nawab Sadar Yar Jang Period:

AIMEC under the umbrella of Aligarh Muslim University

In 1917, Sahabzadah Aftab Ahmad Khan was nominated into the British Council in the Ministry of Indian Affairs and he moved to England. AIMEC elected Maulana Habibur Rahman Khan Sherwani, Nawaba Sadar Yar Jang as its Joint Secretary. In 1920, when M.A.O. College became Aligarh Muslim University, at Amrawati, AIMEC made a constitutional amendment and AMU Vice-Chancellor became President of AIMEC and elected Maulana Habibur Rahman Khan Sherwani, Nawaba Sadar Yar Jang as Honorary Secretary and so he served to position till 1947. In his leadership, the first session was held in 1918 at Surat (Bombay State- now in Gujarat). The session was presided over by Sir Ibrahim Rahmatullah. The session appreciated the efforts of Bombay State Government for starting Urdu Medium Schools. A committee was formed under the leadership of Dr. Ziauddin Ahmad to promote a similar concept of Urdu Medium schools in other states. Fund was raised to establish a Muslim hostel in Surat. Proposal was adopted to start a Training College for the teachers of Arabic Schools/Madaris. The annual session of 1923 at Aligarh adopted the proposal to rename All India Mohammad Educational Conference to All India Muslim Educational Conference.

After the establishment of Aligarh Muslim University, the All India Muslim Educational Conference could not work with the same pace as it worked for the establishment of Aligarh Muslim University. At the same time division of Aligarh Movement leaders and establishment of a news University Jamia Millia Islamia took some of the resources of AIMEC. Even though the sessions of AIMEC used to held annually at Khairpur-Sindh (1919- Maulvi Rahim Bakhsh), Amrawati (1920 – H. Ibrahim Haroon Jaffer), Aligarh (1922- Miyan Fazal Hussain), Aligarh (1923- Sahabzadah Aftab Ahmad Khan), Bombay (1924-Ibrahim Rahmatullah), Aligarh (1925 – Sahabzadah Abdul Qayum), Delhi (1926- Abdul Rahim), Madras (1927 – Shaikh Abdul

Munawwar Haziq, New Delhi, Dr. Shahid Qamar Qazi, Aligarh and Prof. Akhtarul Wasey, New Delhi.

All India Muslim Education Conference had played a key role in the establishment of Aligarh Muslim University and had always supported AMU for its progress. Even after 1920, when Aligarh Muslim University was created, AIMEC generated funds to start different courses at AMU and helped in promoting the cause of Aligarh Movement. But for one or the other reasons, AIMEC stopped playing its role in independent India. The geo political situation of Independent India is totally different than British India but this does not prevent to work for the upliftment of social and educational problems of Muslims of India. Different Muslim Social and Educational organizations got started in independent India and flourished in their respective mission like Anjuman Islam and Anjuman Khairul Islam in Maharashtra, Al-Amin in Karnataka and many more in different parts of the country and they had established schools and colleges in their respective area of operation whereas AIMEC became extinct.

To know more about Muslim Education Conference, please refer to;

1. Muslim Educational Conference kay 100 Saal By Amanullah Khan Shrwani
2. Education of Indian Muslims: a study of the All-India Muslim Educational By Akhtarul Wasey, All-India Muslim Educational Conference
3. "Separatism among Indian Muslims" by Francis Robinson, "
4. The All India Muslim educational conference: its contributions By Abdul Rashid Khan
5. The Muslims of British India By Peter Hardy
6. Campaign for Muslim University- David Leylyveld & Gail Minault

leadership of Dr. Zakir Hussain. After 1955 session, no session of AIMEC held. After a gap of 38 years, a session of AIMEC was held in 1993 in Delhi under the Chairmanship of Prof. Rasheeduz Zafar, the then Vice-Chancellor of Jamia Hamdard. This is the last known AIMEC function.

As per Dr. Mohsin Raza, former president of AMU Students Union and a faculty at Jawaharlal Nehru Medical College at AMU Aligarh, a session of AIMEC was also held in 1969 at Aligarh. This session was presided over by Mr. Badruddin Tayyabji, the then Vice-Chancellor of AMU and president of AIMEC. Here is the narration of Dr. Mohsin Raza on 1969 session of AIMEC;

"One session that I attended was held in 1969, Late Badruddin Tayyabji attended this session. Several members assailed the inactivity of the AIMEC. Maulana Saeedurrehman Zaini was extra loud on which Mr. Badruddin Tayyabji took an exception and got angry". In the same meeting the Sultan Jahan Manzil Hall was officially allotted without rent to the Muslim Social Uplift Society's Medical Coaching Centre."

The official publications of AIMEC do not have any account of this session of 1969.

Till 1972, Vice-Chancellor of Aligarh Muslim University used to be President of AIMEC. In 1972, AIMEC made an amendment in its constitution and elected Industrialist Mr. Mustafa Rasheed Sherwani, Founder & Chairman of Jeep Flashlight. This marked a new start in AIMEC and now AMU does not have any association with AIMEC. In the meantime Mr. Ammar Ahmad Khan was elected as Honorary Secretary in 1958 and served till 1964, and then Prof. Anwarul Haq Haqqi was Honorary Secretary from 1964 to 1970. Once again Alhaj Obaidur Rahman Khan Sherwani got elected as Honorary Secretary and he served till his last breath in 1992 and then his son Prof. Royazur Rahman Khan Sherwani got elected as Secretary of AIMEC and Mr. Amanullah Khan Sherwani as Joint Secretary and they are serving till date. AIMEC elected Mr. Ammar Ahmad as its President in 1992 and had served till his last breath in 2004. After his sad demise, no news about any President of AIMEC. As a principal organ of Aligarh Movement, AIMEC found 5 permanent births in AMU Court. Here is the list of MEC representative in AMU Court in the last session; Mr. Asad Yar Khan, New Delhi, Mr. Kh. Mohd. Shahid, New Delhi, Mr.

آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے اثرات

سید احمد خان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انھوں نے مسلمانوں کو ماضی کے بند خول سے باہر نکالنے اور بہید تعلیم سے بہرہ ور کرنے کی بھرپور جدوجہد کی نتیجہاً وہ معاشی ترقی کے راستے پر گامزن ہو گئے۔ کانفرنس نے ابتدائی بیس (۲۰) سالوں (یعنی اپنے قیام سے ۱۹۰۶ء تک) میں نہ صرف اپنی بنیادیں مضبوط کیں، بل کہ برعظیم میں مسلمانوں کی تمدنی زندگی کے مختلف تعلیمی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی شعبوں میں دور رس اثرات مرتب کیے اور اس طرح ہماری ملتی جاتی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

تعلیمی اثرات:

یہ کانفرنس سید احمد خان کے تصور تعلیم کا نتیجہ تھی۔ آپ کی بے لوث اور مثالی کاوشوں کے ثمرات یوں مرتب ہوئے:

- کانفرنس نے مسلمانوں کو چارواگ ہند میں تعلیم کی طرف راغب کیا۔
- قوم کے ہونہار بچوں کے لیے وظائف کا انتظام کیا، قومی تعلیم گاہیں قائم کیں، تعلیمی مصارف کی بہم رسانی کی سہولتیں نکالیں۔
- مسلمانوں کو تعلیم نسواں، مدارس شیعہ، صنعت و حرفت، اسلامی علوم و فنون، تجارت و زراعت اور دیگر پیشوں کی تعلیم و تربیت جسمانی کی جانب توجہ دلائی۔
- حکومت کو مسلمانوں کے ہر قسم کے جائز تعلیمی حقوق و ضروریات کی جانب متوجہ کیا یہاں تک کہ بعض دیسی ریاستوں کے دروازوں پر بھی دستک دی۔
- کانفرنس کی تحریک سے اردو لٹریچر میں معقول اور قابل قدر اضافہ ہوا۔
- مسلمانوں کی علم و فن میں دل چسپی بڑھنے سے ان میں حکمت اور دانائی کی اقدار کو رائج کر دیا۔
- کانفرنس کے خطبات، تقاریر اور قراردادیں آج بھی مسلمانوں کی ترقی کے لیے متاثر نور ہیں۔

معاشی اثرات:

۱۸۵۷ء کے سانحہ نے مسلمانوں کو انگریزی تعلیم اور انگریزی ملازمت سے متنفر کر دیا تھا، لیکن اب صورت حال بدلی:

- سرسید احمد خاں کی تحریک علی گڑھ نے جب مسلمانوں کے قلوب و افکار، علم و فن کی روشن خیالی اور وسعت کو اجاگر کیا، تو ان کے لیے ملازمتوں کے حصول کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں۔
- یہاں کے فارغ التحصیل نوجوانوں نے سرکاری و نیم سرکاری ملازمتوں میں شمولیت اختیار کر کے حتی المقدور مسلمانوں کی ترقی کے سامان پیدا کیے۔ قوم کے یہ سپوت سرسید احمد کے خوابوں کی تعبیر ثابت ہوئے۔
- مسلمانوں نے کانفرنس کی جدوجہد سے صنعت و حرفت، زراعت، تجارت، وکالت وغیرہ میں کافی ترقی کی۔
- مسلمانوں کی معاشی بد حالی ختم ہونے سے وہ اس قابل ہوئے کہ برعظیم کی دوسری اقوام خاص کر ہندوؤں کے مد مقابل نیا مقام پیدا کر لیا۔

معاشرتی اثرات:

- حصول تعلیم کے شوق اور مسلمانوں کی معاشی حالت کی بہتری نے ان کی معاشرتی زندگی میں بھی انقلاب برپا کر دیا:
- منزل اور حصول منزل کی جدوجہد سے اتحاد و یگانگت کا درس ملا۔
- مسلمانوں کی ایک معتد بہ جماعت کو قومی تعصبات کی بیڑی اور ملکی رسم و رواج (جو ان میں ہمسایہ قوم سے تمدنی میل جول کے باعث در آئے تھے) کی غلامی سے بالکل آزاد کر دیا۔
- سرسید احمد خاں کے مشن کو کانفرنس نے ان کی رحلت کے بعد نہ صرف آگے بڑھایا، بل کہ

۱۔ ”سرسید احمد خاں کے جانشینوں میں بھی چند ایسے لوگ تھے جن کے دل و دماغ ملکی اور ملی جذبے سے سرشار تھے۔ وہ اپنے مقصد کے پیش نظر کام کی لگن کا جذبہ درجہ اتم رکھتے تھے۔ پھر نہ وہ رات کو رات بکھتے تھے اور نہ دن کو دن۔ انھیں لوگوں میں نواب حسن الملک، نواب وقار الملک، قابل ذکر ہیں۔“ (عثمانی، امیر احمد، پروفیسر حکیم، مشور، مضمون: ”میدانِ نکل کا لچ مسلم یعنی درستی ملی گڑھا اور ڈاکٹر بادی حسن“۔ کراچی، اعلیٰ ماسی جنوری تا مارچ و اپریل تا جون ۱۹۸۸ء، جلد نمبر ۳۶ شمارہ نمبر ۲، ص ۸۱)۔

ہندوستانی مسلمانوں کی معاشرتی زندگی میں انقلاب آفریں کردار ادا کیا۔

سیاسی اثرات:

○ مسلمانوں میں شعور جاگرنے پر انھوں نے ملت کی بقا و ترقی کے لیے تدابیر بھی سوچیں:
○ معاشرے میں بیداری کے باعث مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی بحالی اور حصول کے لیے
کوششیں عمل میں آئیں۔

○ کانفرنس نے مسلمانوں میں قومی و اجتماعی تعلیم و ترقی کے احساس کو ہمیز لگائی جس سے آگے
چل کر ملکی سیاست اور تحریک آزادی میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔

○ آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی توجہ اور کوشش سے مسلم لیگ معرض وجود میں آئی، جس
کے جنڈے تلے بر عظیم کے مسلمان جمع ہوئے اور یوں آزادی کا قافلہ اپنی منزل مقصود کی
طرف رواں دواں ہوا۔

○ اسی تنظیم نے سرسید احمد کے دو قومی نظریے کو اپنے منشور کی بنیاد بنا کر نہ صرف مسلم قومیت
کو اجاگر کیا، بل کہ مسلمانوں کی آزادی کی جنگ لڑی اور تمام تر دشواریوں کے باوجود
مسلمانوں نے متحد ہو کر قائد اعظم کی قیادت اور بے مثال رہنمائی میں ۱۹۴۷ء میں مملکت
پاکستان حاصل کی۔

○ تحریک علی گڑھ سے قیام مسلم لیگ تک کی تاریخ، مسلم تحریک آزادی کا ایک اہم باب ہے،
جس پر آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے صدارتی خطبات (۱۸۸۶-۱۹۰۶ء) شاید
عادل ہیں۔

۱۔ "یوں تو تحریک پاکستان تقریباً ایک صدی سے چل رہی تھی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا قیام ایک چھوٹے سے
پاکستان کا سنگ بنیاد تھا۔" (زاہدی، سید مسعود۔ مضمون "قائد اعظم! ہم شرمندہ ہیں"، ہفت روزہ استقلال،
۱۱ دسمبر ۱۹۸۳ء/ ۱۸ جنوری ۱۹۸۴ء، ص ۱۹)۔ نیز بقول یاسین خان، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو علی سے چند گھنٹوں کی
مسافت پر واقع ہے، اسے قیام پاکستان کی نظریاتی جنگ کے مرکزی حیثیت بھی حاصل تھی۔ (عظیم بٹوارہ۔
پاکستان اور ہندوستان کا قیام)

○ بیسویں صدی کے آغاز میں کانفرنس کی اگلی صف میں شریک مسلم زما مسلم سیاست میں بھی
پیش پیش تھے۔ بقول محترمہ ممتاز معینؒ، یہ کانفرنس مسلم لیگ کے قیام (۱۹۰۶ء) تک
ہندوستان میں مسلمانوں کے مفادات کی نگہداشت کرتی رہی۔

الغرض ۱۹۰۶ء میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اسی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا توسیعی عمل تھا۔

ظہور الدین خاں امرتسری

۱۔ مسز ممتاز معین ایم اے سابقہ پرنسپل اسلامیہ کالج۔ کراچی، معتمدی علی گڑھ مونیٹ۔

پروفیسر سلیمان اشرف اکابرین ملت کی نظر میں

مولانا سلیمان اشرف صاحب کی تقریر، جو آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے تشریف ہوئی۔ بعد میں 'الخطاب' کے عنوان سے ۱۹۱۵ء میں انٹی نیوٹ پریس علی گڑھ میں چھپ کر شائع ہوئی۔

مولانا سید سلیمان اشرف کو اللہ تعالیٰ نے جہاں گونا گوں کمالات اور خوبیوں سے نوازا تھا وہاں ان کو تقریر و خطابت کا بھی بڑا ملکہ عطا کیا تھا، ان کی ہر تقریر کی طرح یہ تقریر بھی نہایت موثر، دلولہ انگیز اور از دل خیز و دل ریز و دکا مصداق تھی۔ دیکھیے مولانا کا یہ خطاب جہاں بہت سی مفید معلومات لیے ہوئے ہے وہیں اسلامی علوم و فنون کی اجمالی تاریخ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ نیز ان کی تصانیف آج بھی ایک زندہ رہنما کی طرح ہیں۔

ماننا پڑتا ہے کہ مولانا سلیمان اشرف تقریر و تحریر میں معلمہ البیان کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز تھے۔ بقول آل احمد سرور، مولانا کی شخصیت میں علم کی ریسمانہ شان ہے۔ ان کی عظمتوں کے علامہ اقبال، سید سلیمان ندوی، ڈاکٹر سر ضیاء الدین احمد، خواجہ حسن نظامی، پروفیسر رشید احمد صدیقی، ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی اور نواب حبیب الرحمن خاں شروانی جیسے اہل علم معترف رہے ہیں۔ ممتاز ادیب اور تذکرہ نگار طالب ہاشمی (۱۹۲۹ء۔ ۱۸ فروری ۲۰۰۸ء) رقمطراز ہیں۔

”حضرت مولانا سید محمد سلیمان اشرف کا شمار اپنے دور کے سرآمد روزگار علما میں ہوتا تھا۔ وہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں شعبہ اسلامیات کے صدر تھے اور قریب قریب ساری عمر انھوں نے علی گڑھ ہی میں گزار دی۔ ان کا وجود علی گڑھ یونیورسٹی کے

ڈاکٹر صاحب مولانا سلیمان اشرف کے دور قرآن میں شامل ہو کر ان سے کس فیض کرتے۔ آپ کی مولانا سے عقیدت و محبت کس درجہ کی تھی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ انھوں نے اپنی کوئی ذکا منزل کا سنگ بنیاد پر پروفیسر سلیمان اشرف کے ہاتھوں رکھوایا۔ (زہری، محمد امین۔ 'نیائے حیات' ص ۲۶۳۔ طبع دین محمدی پریس کراچی۔ سن ۱۹۸۰ء)

لیے آیہ رحمت کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ علم و فضل کا بحر زخار اور ظاہری و باطنی خوبیوں کا بیکر جمیل تھے۔ ہزاروں تشنگان علم ان کے فیضان علمی سے بہرہ یاب ہوئے اور پھر اپنے اپنے دائرہ میں ان کے نام کو روشن کیا۔“

علامہ شبیر احمد خاں غوری فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا سلیمان اشرف کی ذات گرامی مرتجع اکابر و اعیان تھی، ان کی بارگاہ میں نہ صرف یونیورسٹی کے اکابر بل کہ ضلع علی گڑھ کے رؤساء عالی مقام اور شہر کے عمال و اعیان (امراء و وزراء) حاضر ہوتے تھے۔ یہ قول ڈاکٹر طلحہ رضوی ان کا آبائی نسب حضور غوث اعظم رضی عنہ اور مادری نسب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ سے منسلک تھے۔

مولوی عبدالرزاق بلخ آبادی اور مولانا عبدالماجد دریا بادی لکھتے ہیں کہ مولانا سلیمان اشرف بلاشبہ بڑے فصیح و بلیغ مقرر تھے اور رموز خطابت سے بھی آشنا۔ جبکہ یہ قول رشید احمد صدیقی، سید صاحب کوثر خطابت میں کمال حاصل تھا۔

”آواز میں کڑک اور چلک، دھمک تھی۔ خطابت پر آتے تو معلوم ہوتا صغیر اُلت دیں گے۔“

خواجہ حسن نظامی نے ۱۹۲۳ء کی درویش جتڑی میں سید صاحب کی قادر الکلامی اور خلقت بیانی کا ذکر بڑے ہی دل نشیں اور دل کش انداز سے کیا ہے۔

۱۔ ماہنامہ نیائے حرم۔ لاہور، جنوری ۱۹۸۷ء، ص ۸۱

۲۔ عام خلقت کو متاثر کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت سے زیادہ کارگر حربہ اور کوئی نہیں۔ دنیا کی تمام بڑی بڑی تحریکیں ہمیشہ عامۃ الناس کے دلوں میں جگہ کر کے ابھرتی رہی ہیں، جب کسی قوم پر تباہی کی گھٹائیں منڈلا رہی ہوں تو اس وقت صرف جذبات کی کڑکٹی ہوئی بجلی میں ہی یہ طاقت ہوتی ہے کہ ان بادلوں کو چاک کر دے۔ یاد رہے کہ صرف وہی لوگوں و دوسروں کو جوش میں لاسکتے ہیں، جن کے اپنے دل سینے میں درد سے تڑپ رہے ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے فیڈروں کے الفاظ میں لوگوں کے دلوں کو موسم کی طرح پگھلا کر جس طرف وہ چاہیں ادھر موڑ لینے کی تاخیر ہوتی ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اندر جذبات کی بجلی گھولا لینے کی استعداد رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے انقلابات صرف قوت تقریر سے برپا ہوتے ہیں۔ (ہٹلر، ایڈولف۔ 'تڑک ہٹلری' (مترجم)، چشتی، محمد ابراہیم علی۔ گلشن ہاؤس، لاہور، ۱۹۹۸ء، ص ۱۶۵)

”تقریر ایسی تیز اور مسلسل کرتے ہیں جیسے ای۔ آئی۔ آر کی ڈاک گاڑی۔ دورانِ تقریر صرف درود پڑھنے کے لیے تھوڑی تھوڑی دیر میں وقفہ ہوتا ہے، ورنہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمالہ کی چوٹی سے گنگا کی دھارا نکلی ہے، جو ہر دوار تک کہیں رکنے اور ٹھہرنے کا نام نہیں لے گی۔ بیان کی ایسی روانی آج کل ہندوستان کے کسی عالم میں نہیں ہے۔ تقریر میں محض الفاظ ہی نہیں ہوتے بلکہ ہر فقرے میں دلیل اور علمیت کا انداز ہوتا ہے۔“

جناب سید امیر الدین قدوائی مرحوم تحریر کرتے ہیں:

”حضرت مولانا پروفیسر سید سلیمان اشرف صاحب قبلہ بڑے عظیم عالم اور مرمّاض درویش تھے۔ وہ اپنی طرف سے تفسیر کا درس مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی مسجد میں دیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ اس میں شرکت کرتے تھے صرف اُن ہی کو شاگرد تسلیم کرتے تھے، وہ فیض کا دریا تھے۔ جس نے صوبہ طرف جو کچھ اُن سے حاصل کر لیا اُس کی برکت اُسی نے نہیں بلکہ نیا نے بھی دیکھی اور اُس سے نفع پایا۔“

ڈاکٹر ابو اللیث صدیقی (۱۹۱۶ء۔ ۱۹۹۵ء) سابق سربراہ شعبہ اُردو، جامعہ کراچی ”رفت

دیوڈ“ کے زیر عنوان رقم طراز ہیں:

”میں نے بہت سی یونیورسٹیاں دیکھی ہیں، بڑے بڑے علما کو دیکھا اور قریب سے دیکھا اور پرکھا ہے، لیکن سلیمان اشرف جیسا عالم نہیں نے نہیں دیکھا۔ میں جب اقبال کے مرمّوس کا تصور کرتا ہوں اور اپنے آس پاس اچھے تلاش کرتا ہوں تو مولانا سلیمان اشرف کا پاکیزہ اور روشن چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔“

۱۔ مارتہ ”تاق“ راجپی ٹیور نمبر، جلد ۱۲، شمارہ ۸، ص ۱۱۲

۲۔ روزنامہ جماعت کراچی، ۲۰ جون ۱۹۸۰ء، ص ۹

جامع مسجد یونیورسٹی

مولانا سلیمان اشرف ایک بالغ نظر مصلح

مولانا سلیمان اشرف ایک بالغ نظر مصلح بھی تھے، اس لیے انھوں نے اپنے لیکچرز اور تحریروں کے ذریعہ مسلم معاشرہ میں در آنے والے بگاڑ اور مختلف خرابیوں کی نشاندہی کر کے اصلاحی احوال کی پوری کوشش کی۔ آئیے ان کی کچھ تصانیف سے ایسی مساعی کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔

غیر محرم مرد کے ہمراہ حج و عمرہ:

”آج کل یہ مسئلہ بنالیا گیا ہے کہ اگر عورت کسی ایسی عورت کے ساتھ حج کے لیے جائے جس کے ساتھ اس کا محرم ہو تو سفر جائز ہوگا۔ ہرگز یہ مسئلہ احناف کے نزدیک مقبول نہیں۔ ایسے مفتی جنہیں اپنے مذہب کے لطائف و نفائس کی خبر نہیں، ان کے فتاوے سے احتراز چاہیے۔ عورت کے ساتھ جب تک شوہر یا محرم قابل اطمینان نہ ہو سفر حرام ہے۔ اگر کرے گی حج ہو جائے گا مگر ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا۔ محرم وہی ہے جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ہمارے ائمہ احناف کی یہی تحقیق ہے اور یہی مسئلہ حق ہے۔“^۱

آغاز سفر کے لیے بعض دنوں کا نخس خیال کرنا:

”یہ خیال محض عامیانہ ہے کہ بدھ کا دن نخوس ہے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ حضرت محبوب الہی سیدنا نظام الدین اولیا قدس سرہ کی اس دن کے ساتھ عجیب خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی ولادت چہار شنبہ کو ہوئی، آپ کی بیعت کا دن چہار شنبہ ہے، شیخ نے جس روز خرقہ خلافت عطا فرمایا وہ چہار شنبہ کا دن تھا، آپ نے جس روز رحلت فرمائی وہ چہار شنبہ تھا۔“^۲

۱۔ محمد سلیمان اشرف، پروفیسر مولانا ایچ بی طبع مسلم یونیورسٹی پریس۔ علی گڑھ، ۱۹۲۸ء، ص ۳

۲۔ یہ کیسا اتفاق ہے کہ مولانا سلیمان اشرف کی وفات بھی چہار شنبہ کے روز ہوئی۔

۳۔ ایچ بی ۳۳

کم خوابی و کم خوری:

اطباء متفق ہیں کہ کم کھانا اور کم سونا انسانی صحت کے لیے مفید ہے۔ بسیار خوری اور گھٹنوں لمبی جان کر سونا اگر صحت کے لیے مضر ہے تو نام نہاد ڈاکٹنگ سے جسم کو اتنا کمزور کر لینا کہ بیماری کو دعوت دینے کا باعث بنے دونوں انتہا پسندی کا مظہر ہیں۔ اسلام اعتدال کا حکم دیتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”شریعت محمدی نے مسلمانوں کو کم کھانے اور کم سونے کی طرف بہت ہی رغبت دلائی ہے تاکہ قوائے حیوانیہ کا ایسا غلبہ نہ ہونے پائے جو قوائے ایمانیہ کو مغلوب کر لیں۔“

شرعی لباس کیا ہے؟

یہ ایک بے نتیجہ اور خواہ مخواہ کی بحث ہے۔ لباس ستر کے لیے ہے اس کا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا شرط اول ہے۔ مولانا اسلام کی مرضی و منشا بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”اسلام نے لباس کے باب میں اس قدر ضرور اصلاح کی ہے کہ متکبرانہ و بے ستر و بے حیائی کا جامہ نہ ہو۔ اور یہ ایک کامل مذہب کا فرض تھا۔ باقی کسی خاص تشخص کو لباس میں کچھ بھی دخل نہیں دیا۔ ہاں شارع علیہ السلام کا لباس بے شک مسنون و موجب اجر۔ عبا، جب، تہمتیں عربی مسنون و محبوب مگر فرض و واجب نہیں۔“

مولانا مرحوم کو کیا خبر تھی کہ دین کے طہر دار حضرات مخصوص ٹوپوں اور عماموں کے ساتھ اپنے گروہ کو دوسروں سے الگ اور نمایاں کرنے کا عجیب و غریب و طیرہ اختیار کریں گے اور رنگ برنگے پہناوے کی بدولت ملت کو ٹکڑیوں میں بانٹنے کا (غیر ارادی طور پر ہی سہی) ناپسندیدہ کارنامہ انجام دیں گے۔

مسلمانوں کی سیاست دین سے جدا نہیں:

کم فہمی اور لاعلمی کی بنا پر بعض حضرات اسلام کو زندگی کے تمام شعبوں پر محیط کرنے سے گریزاں ہیں۔ ان کا استدلال ہے کہ اسلام کو صرف عبادت تک ہی محدود رکھا جائے، یہ طرز عمل نہایت ہی خطرناک ہے کہ سیاسی اور معاشرتی معاملات میں لوگوں کی راہ نمائی کرنے کے بجائے انہیں حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ ”دنیا کے تمام مذاہب میں اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے دین و دنیا کا ہر پہلو انسانی حیات اور ضروریات کے لیے ایک مکمل ضابطہ پیش کیا، کوئی ایک بھی گوشہ حیات ایسا نہیں جسے اسلام واضح سے واضح شکل میں پیش نہ کرتا ہو، جہاں وہ روحانی اخلاقی تعلیم دیتا ہے وہیں تمدنی، معاشرتی، تعلیمی، صنعتی، اقتصادی، تجارتی، سیاسی مسائل پر مکمل اصول پیش کرتا ہے، دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ دوسرے مذاہب کی طرح رہبانیت نہیں سکھاتا۔“ مولانا سلیمان اشرف نے اپنے رسالہ ”البلاغ“ کے حصہ اسلام و خلافت میں اسلام.....

اصول تمدن اور اسلام..... اسلام اور سیاست..... اسلام اور حرب..... خلافت..... جیسے عنوان قائم کر کے انسانی ضابطہ حیات کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ اسلام نے ایسی ضروریات زندگی جو انسانی حیات کے لیے جزو لا ینفک ہیں مثلاً تمدن، سیاست، حرب۔ اس کو خوب حل فرما دیا۔ اور یہ ایک کامل و صادق مذہب کا فرض تھا۔

مولانا ان عناصر سے بھی مخاطب ہوتے ہیں جو اپنی دعوت و تبلیغ میں اسلام کے قانون، اس کے اجتماعی عدل، معاشی مساوات، معاشرتی اور سیاسی نظام کی بات نہیں کرتے، انہوں نے اپنے اجتماعات اور پروگراموں کو محض چند مذہبی مسائل اور وعظ و نصیحت تک محدود کیا ہوا ہے جبکہ قرآن اور کتب حدیث اور فقہ کی کتابوں میں زندگی کے جملہ پہلوؤں پر جامع ہدایات ملتی ہیں، مگر عبادات اور انسان کے تعلق باللہ کی نسبت مجموعہ ہائے حدیث کا بہت بڑا حصہ اجتماعی اور معاشی مسائل، حقوق انسانی، مملکت کے انتظامی امور اور قیام امن و انصاف کے لیے دیوانی اور فوجداری قوانین

پر مشتمل ہے۔ مذکورہ رسالہ میں مولانا سلیمان اشرف فرماتے ہیں:

”احکام شرعیہ سے جو حضرات کہ توافقت ہیں۔ اور انھیں توفیق اس سے آگاہی کی بھی نہیں ہوتی۔ وہ رہنمائے جہل مرکب^۱ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام صرف تزکیہ نفس سکھلاتا ہے باقی اسے دنیاوی امور میں کوئی دخل نہیں۔ اس حیرہ صدی میں جبکہ الحاد و جہل کی گھٹا مسلمانوں پر ان کی بد نصیبی کی طرح چھائی ہوئی ہو اس طرح کی آوازیں اور بھی اسلام سے بے پروا کرنے والی ہیں۔ لہذا یہ قتلادینا کہ اسلام ہی ہے جس نے تمدن و سیاست و حرب تمام دنیا کو سکھلایا۔ ایک نہایت ضروری بات ہے۔“

چنانچہ خالق کے عطا کردہ کامل نظام..... دین حنیف کو من چاہے خانوں میں بانٹنے کی جاری عمومی روش کو ڈاکٹر محمد ارشد (جامعہ پنجاب) نے اپنے مقالے ’اسلامی ریاست کی تشکیل جدید میں بے بصیرتی، کوتاہ اندیشی اور خود غرضی سے تعبیر کیا ہے کہ کسی قوم کے اجزائے ترکیبی میں جہاں تہذیبی، ثقافتی، سماجی، مذہبی اور روحانی عوامل بے حد اہمیت کے حامل ہیں، لیکن سیاسی شعور سے عاری انسانوں کا کوئی گروہ دیگر تمام تر خصوصیات کے باوصف ایک قوم کہلانے کا مستحق ہرگز نہیں ہے۔ بقول غلام غوث صدیقی:

خواہی از سیاست دین جدا   دای بر تدبیر طبع نارسا
ای ز دین بیگانہ و حق ناشناس   دینت الحاد و سیاست بے اساس

۱۔ جہل مرکب (ع) مذکورہ مضمون۔ ذہری ہدائی نادان ہونے پر اپنے آپ کو دانا جاننا، کسی چیز پر خلاف واقع اعتقاد کرنا۔ مثلاً سونے کو چاندی اور چاندی کو سونا جاننا۔ دو جہلوں میں گرفتار ہونا، یعنی عدم علم اور نادانیت عدم علم، غلط واقفیت (۲) جو علم نہ ہونے کے باوجود خود کو عالم سمجھنے۔

آئینس کہ بداند و بداند کہ داند   در جہل مرکب ابدالدہر بماند

حکیم محمد خلیل احمد القادری الجائسی *

حیات مولانا سلیمان اشرف کی چند جھلکیاں **

ہرگز نیرد آنکہ دلش زنده شد عشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

بلا شک جی و قیوم کے خاص بندے، موت کو اگلے مراتب کے لیے زینہ اور فتح باب بناتے ہیں، بوسیدگی، شکستگی اور بربادی ان کی موت کا دوسرا نام ہے جو غمی و مصیبت سے کٹ گئے اور فنا کے گھاٹ اتر گئے۔

بقول ڈاکٹر ظہیر رضوی، آپ کا آبائی نسب حضور غوث اعظم رضی عنہ تک اور مادری نسب حضرت مخدوم اشرف جہاں گیر سمنانی رحمہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ نظامیہ فخریہ سے منسلک تھے۔ گھر پر ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کانپور استاذ الاساتذہ حضرت مولانا احمد حسن رحمہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچ کر کسب علوم دین کی خواہش ظاہر فرمائی۔ استاذ وقت پہلے حدیث اور پھر منطق کی تعلیم دینا چاہتے تھے، لیکن سید صاحب پہلے منطق اور بعد میں حدیث کی تحصیل پر مقرر تھے۔ اپنی رائے پر قائم رہتے ہوئے جون پور حضرت مولانا ہدایت اللہ خاں رحمہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا رحمہ تعالیٰ نے سید زادہ کی ہر خواہش پر سر تسلیم خم کرنے کو خوش نصیبی سمجھتے ہوئے ہر بات پر طیبہ خاطر قبول فرمائی اور اس طرح ایک جوہر شناس ماہر کو ایک گوہر بے بہا مل

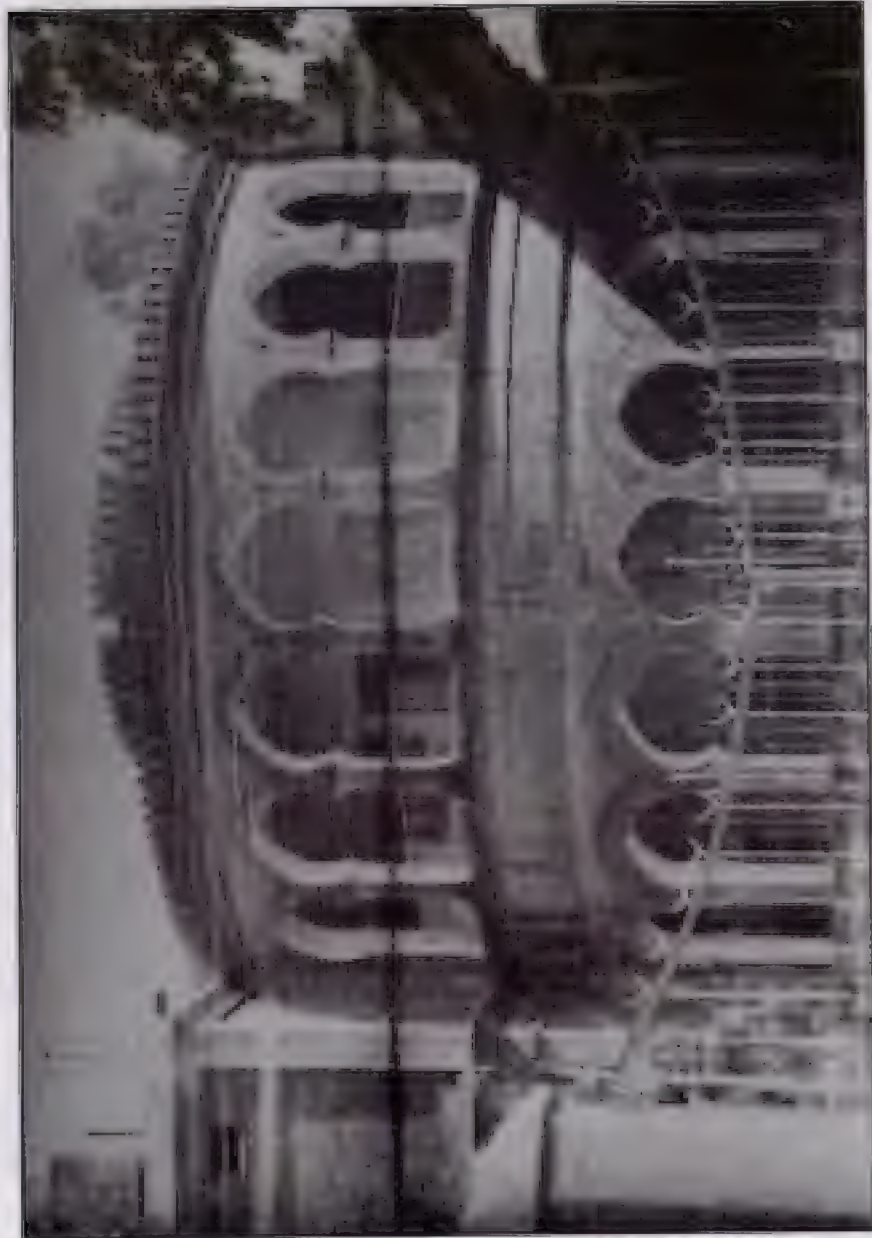
* سابق ریڈر طبیہ کالج علی گڑھ

** مضمون موصول مراہ گرامی نامہ بنام ظہور الدین خاں از بیت النور ہر سید مگر۔ علی گڑھ موزی ۱۱ اگست ۱۹۸۶ء

گیا۔ آپ نے لمحہ پہلچا پٹی ذہانت و صلاحیت کے خیرہ کن جواہر بڑے بکھیرنا شروع کر دیے، اور آخر کار آپ کی جلالت، علم و فضل اور عشق رسول نے آپ کی شخصیت کو ایسا تراشا کہ خود جوہری اپنے گوہر کی آب و تاب سے خیرہ ہو کر اس کا عاشق ہو گیا۔ چنانچہ ایک بار جون پور میں ایک محفل میلاد مقدس میں سید صاحب علم و حکمت اور عشق رسول کی فضا کو معطر و معطر فرمانے میں محو تھے کہ ایک مرقع علم و حکمت نے منبر پر پہنچ کر وفور محبت سے سرشار اور وارفتہ سید صاحب کو سینہ سے چمکایا اور پیشانی کو بوسہ دینے لگے۔ یہ تھے آپ کے استاذ حضرت مولانا ہدایت اللہ خاں رضی عنہما۔ سید صاحب بھی اپنے استاد کے پروانہ تھے۔ آخری سانس تک استاد پر جان نچھاور کرتے رہے اور جب استاد نے اپنے خالق کے حکم کو لبیک کہا، تو آپ نے ہوش و حواس کھو دیا۔ عرصہ تک کھوئے کھوئے سے رہے۔ آخر کار اسی مدرسہ میں تدریس اور استاد مرحوم کی نیابت کے فرائض کو قبول فرما لیا۔ ایک مناسب موقع پر سید صاحب کے عقیدت مند مولوی جواد علی صاحب نے آپ کے علم میں لائے بغیر علی گڑھ کالج کے شعبہ دینیات کے استاد کی ایک جگہ کے لیے درخواست دے دی۔ پھر انہی کے اصرار پر ۱۹۰۸ء میں آپ بحیثیت استاذ شعبہ دینیات علی گڑھ تشریف لائے۔

آپ کے حامدین و معترین سنے آپ کے قیام علی گڑھ کے دوران جو جو گل کھلائے اس کا تذکرہ کئی مستند مضامین میں آچکا ہے۔ یہاں بسلسلہ تقریر ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، جو پورٹاس جگہ کے استاذ کے انتخاب کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس میں ایک اہم رکن نواب مزل اللہ خان صاحب رئیس بھی کم پور بھی تھے۔ تقریر کے لیے غور و خوض اور فیصلہ کے وقت نواب صاحب موجود نہ تھے اور ان کی شخصیت کے پیش نظر ان کی رائے بہر حال قابل اعتنا اور ناگزیر تھی۔ نواب صاحب نے حضرت کے تقرر کے لیے یہ شرط پیش کی کہ مولوی حسین احمد صاحب مدنی ان کی قابلیت کی تصدیق کر دیں، جو اتفاقاً علی گڑھ ہی میں موجود تھے۔ نواب صاحب نے شب میں دعوت اور دوسرے دن جلسہ سیرت پاک کا پروگرام مرتب کیا۔ اب حضرت کی جلالت شان، صلاحیت ایمان، کمال جرأت و استقامت کی ایک جھلک قارئین ملاحظہ فرمائیں۔ شب کی دعوت میں حضرت مدعو تھے، وہاں پہنچ کر کھانے سے لے کر نشست و برخاست تک فرق مراتب دیکھ کر آپ کی رنگ

آدم جی پیر بھائی منزل کا ساٹنے کا منظر

آدم جی بیر بھائی منزل کے اندر یادگار پتھر

ہاشمی پھڑکی اور سخت ناراضگی و ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے کھانے میں شرکت کیے بغیر اپنے دوست نواب صدر یار جنگ کے یہاں واپس آ گئے۔ واقعہ سن کر صدر یار جنگ آپ کے تقرر کے سلسلہ میں بے حد متفکر ہوئے، لیکن آپ سر پائے استغناء اپنے معمولات میں مصروف رہے۔ صبح حسب پروگرام نواب صاحب کی کوٹھی پر جلسہ سیرت پاک میں آپ کی تقریر ہوئی۔ آپ کے تھر، جوش بیان اور قوت استدلال نے عوام تو عوام خواص کو بھی متحیر کر دیا حتیٰ کہ مولوی حسین احمد صاحب مدنی حضرت کی مدلل تقریر سے مبہوت ہو گئے۔ سید صاحب سے عرض کر دیا گیا تھا کہ مدنی صاحب سلام و قیام کے قائل نہیں ہیں، آپ نے اسی کو اپنا موضوع تقریر بنایا اور آیات و احادیث کی ایسی بوچھاڑ کی کہ خود مولانا دوران تقریر تصویر حیرت و خیران بنے رہے، اور جب سید صاحب صلوٰۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے، تو مولانا مدنی بھی بے ساختہ اور موذبات کھڑے ہو گئے۔ پھر جب سید منبر سے اترے تو مولانا مدنی نے والہانہ انداز میں اٹھے کراٹھیں سینہ سے لگا لیا اور کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ مولانا ہدایت اللہ خاں کے یہاں منطق و فلسفہ کا شور و شورہ ہے، آج معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث کے بحرِ خاری کی شناساوری میں ان کے شاگرد تک (نہایت) مہارت رکھتے ہیں۔ مولانا مدنی نے یہ تک کہہ دیا کہ اب میں قیام کا قائل ہو گیا۔ نواب صاحب نے اشارہ کیا کہ سید صاحب اس داؤ پر مولانا کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے بردہ فرمایا۔ ان دادوں کی کیا حیثیت ہے؟ مجھے داد اس بارگاہ سے ملتی ہے جو اپنے محبت و مولیٰ کی عنایت سے قاسم بھی ہے مختار بھی۔

آپ کی شخصیت عزت نفس، غیرت علم، قلندریت اور دانش وری کا مرقع تھی۔ ”آدم جی پیر بھائی منزل“ کے ایک حصہ کو اپنا بسیرا بنا لینے والے اس مردِ مومن اور صوفی باحفا نے زندگی کی وہ طرح ڈالی جس سے ہزاروں زندگیوں نے روشنی لی اور خود بھی منارۂ علم و عمل بنے۔ وائس چانسلر سر ضیاء الدین آپ کے حضور میں حاضری کو باعثِ فخر سمجھتے تھے اور اہم مسائل میں آپ کی اصابت رائے سے ہمیشہ استفادہ کرتے رہتے تھے۔ ریاضی کی چند تھیوں کو سلجھانے کے لیے حضرت ہی کے مشورہ پر انجمن کی معیت میں سفرِ جرمنی کو بریلی کی طرف موڑ دیا اور چٹکیوں میں حل ہونے والی تھیوں کے واقعہ پر پر عظیم کے عظیم ماہر ریاضیات ہمیشہ کے لیے نہ صرف حضرت بلکہ امامِ اہلسنت

ای کام بھرنے لگے۔ پروفیسر ظفر الحسن کے تحقیقی مقالے کے اصل روح رواں سید صاحب ہی
 علم دین کی حرمت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کا نو وکیشن میں شریک نہیں ہوئے۔
 عربی، فارسی اور منطق و فلسفہ کے پروفیسران اپنی گتھیوں کو لے کر طالب علمان آتے اور نئی
 و نئے عزم کے ساتھ کلاس جاتے۔ گفتگو میں علم و فضل کی جلالت و متانت کے ساتھ ساتھ
 لہجی اور مزاح لطیف کی کلیاں بھی کھلتی رہتیں۔ خود فراموشی اور قلندریت نے اگر ایک جانب
 اور سادہ مزاجی کا سبق آموز نقشہ پیش کیا، تو دوسری طرف نزاکت طبع نے رؤساء وقت کو
 تہ بندیاں کر دیا۔ گرمی کی آگ، سردی کی برفانیت و برسات کا طوفانِ باد و باران ہمیشہ ایک ہی
 جگہ پر آپ کے قیام گاہ کی استقامت کو چوتی اور آگے بڑھی ہیں۔ صدر یار جنگ جو خود بھی قبچقار عالم
 اور مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں سے مراسلاتِ ہزار کرتے ہمیشہ عصر و مغرب کی نماز آپ کے فقیر کدہ
 پر آپ کی لگامت میں پڑتے۔ اور گھنٹوں علمی پیاس بجھاتے رہتے۔ سید صاحب کی مرقدہ انور اور
 قیام گاہ کے سنگ مرمر پر کندہ کتبے سید صاحب کے حضور آپ کی عقیدت، بلکہ والہانہ عشق و کمال علم
 و فضل کے آئینہ دار ہیں۔ سید صاحب کی تنہا ”المبین“ ایک دائرۃ المعارف یا انسائیکلو پیڈیا ہے جو ایک
 نئے فن کی ایجاد کا سرچشمہ اور حضرت کے لسانی اور ادبی ناافیت کی زندہ تصویر ہے۔ اگر آپ اسی پر
 بس کرتے تو اس سے ہزاروں کتابیں وجود میں آسکتی اور جنم لے سکتی تھیں۔

آپ نے تصنیفی زندگی میں مقدار، حجم اور تعداد کو نہیں بلکہ ضرورت و وقت، مسائل کی اہمیت کو
 فوقیت دی۔ دینی علمی، سیاسی سماجی وغیرہ موضوعات میں جب بے راہروی، گم رہی اور اسلام و جمہور
 کو نشانہ بننے دیکھا تو فوراً آپ کے قلم نے پتھر کی لکیر کھینچ دی اور زبان و بیان، سلاست و فصاحت کے
 ساتھ دلائل و براہین کے وہ انبار لگا دیے کہ مخالف بھی سوچنے اور ماننے پر مجبور ہوا۔ المبین، انوار،
 البلاغ، الانہار، السبیل، الخطاب، الحج وغیرہ آپ کے اس نظریہ تصنیف کے ترجمان ہیں۔

آپ کے مزار مبارک پر یہ زندہ کرامت دیکھنے میں آئی کہ کھجور کا جو درخت مزار انور پر
 سایہ فگن ہے اس کی تمام شاخیں مرہ اور خشک ہو چکی ہیں، لیکن وہ شاخیں تروتازہ اور شاداب ہیں،

مزار مبارک کے مقابلے میں پر محکوم تاریخ وصال

جنہیں خاص مزار انور (یعنی لوح مزار یا تعویذ قبر) پر سایہ فگنی کا شرف حاصل ہے۔
ذیل میں لوح مزار کی منظوم تاریخ وصال اور قیام گاہ کی تحریر کی نقل درج کی جا رہی ہے۔

مرقد

مولانا سید سلیمان اشرف بہاری نظامی فخری میر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی

تاریخ رحلت ۵ ربیع الاول ۱۳۵۸ھ روز چہارشنبہ

سلیمان اشرف بر اہل تقویٰ

پہ علم و عمل والہ دین اشرف

چہ نقشب شیدائے ارجی را

پہ جنت شد از قربت حق مشرف

سش از دل پاک حسرت نوشت

پہ جنات عدن سلیمان اشرف

۱۳۵۷

۱

۱۳۵۸ھ

از نواب صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں صاحب شروانی

التخلص پہ حسرت

سید صاحب کا مزار مبارک قبرستان مسلم یونیورسٹی کے شرقی غربی گوشہ میں قبرستان (جس کو منٹوسرکل بھی کہتے ہیں) کی چہار دیواری کے اندر ایک چھوٹی چہار دیواری میں واقع ہے، جو

۱۔ "قبرستان کے شمالی حصے میں ایک چار دیواری کے اندر چند قبریں نظر آتی ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں قبر مولانا سید سلیمان اشرف مرحوم کی ہے۔ مولانا شعبہ دینیات کے سربراہ تھے اور میلا دشوائی کی محفلوں میں خاص طور پر مدعو کیے جاتے تھے۔ ان کا سال وفات ۱۳۵۸ھ ہے۔ "پہ جنات عدن سلیمان اشرف" سے ۱۳۵۷ھ برآمد ہوتے ہیں۔ ماہرین فن تاریخ نے ایک عدد کی رعایت دی ہے۔ "محمد اکمل، پروفیسر۔ "سفرنامہ ہند"، ریاض برادرزہ۔ لاہور، ۱۹۹۵ء، ص ۴۷) تاخر

مرقد مبارک کا کتبہ

نواب صدر یار جنگ کی خصوصی عقیدت کی نشانی ہے۔ اس چار دیواری میں نواب فیلی کے علاوہ اور بھی قبریں ہیں جن کی کثرت اگر ایک طرف ذوق عقیدت و حصول فیوض و برکات کی مظہر ہے تو دوسری طرف ذائین کی حاضری میں سہراہ بن گئی ہے۔ نیز قبرستان ایک دوسرے عقیدہ کے فرد کے انتظام میں ہے اس لیے مناسب دیکھ بھال اور حفاظت (یعنی Maintenance) کے نہ ہونے سے مستقبل میں بوسیدگی بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔

حضرت قدس سرہ کی قیام گاہ پر سنگ مرمر پر کندہ حسب ذیل تحریر ہے:

۷۸۶

بیادگار

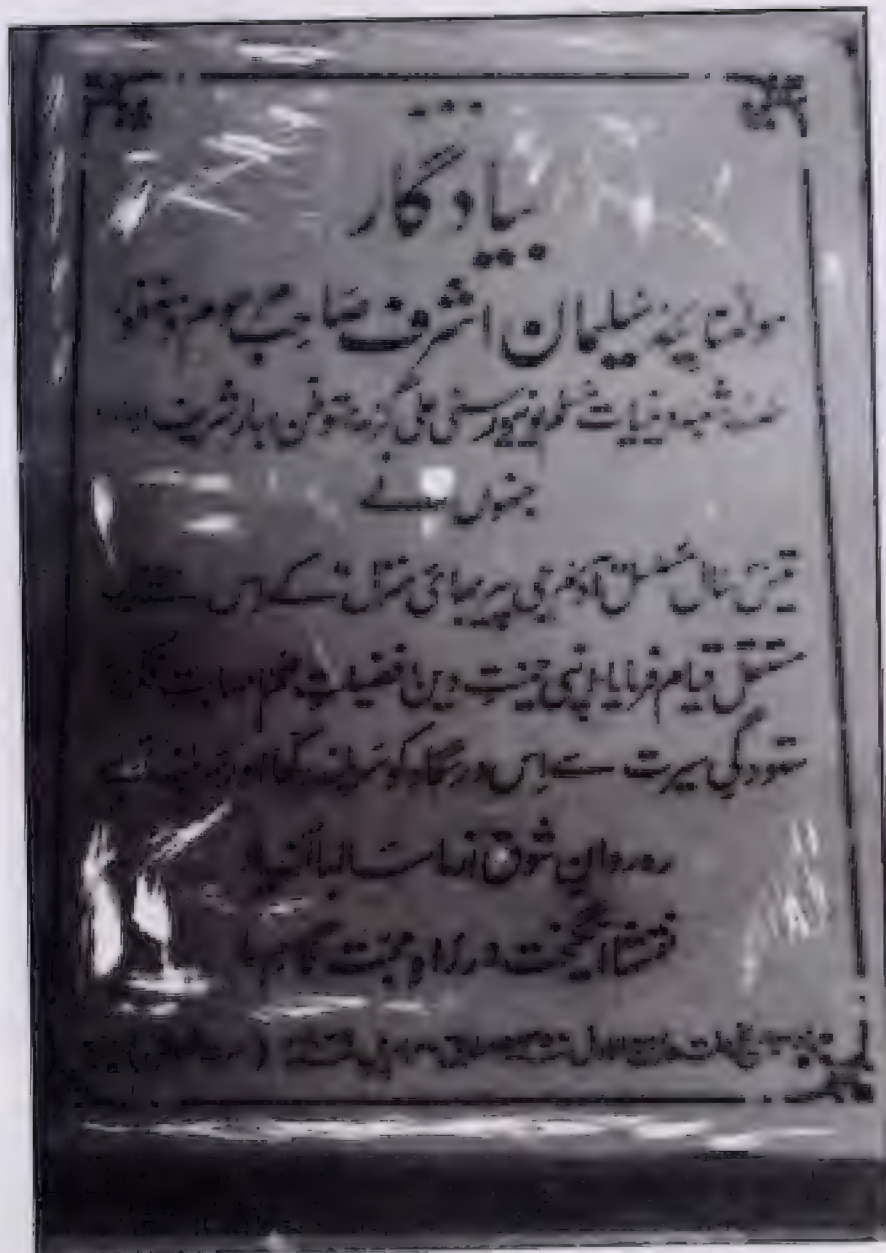
مولانا سید سلیمان اشرف صاحب مرحوم و مغفور
صدر شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔ متوطن بہار شریف۔ (بہار)
جنہوں نے

تیس (۳۰) سال مسلسل "آدم جی پیر بھائی منزل" کے اس حصے میں
مستقل قیام فرمایا۔ اپنی حقیت دین فضیلت علم، احسان و فکر اور
ستودگی سیرت سے اس دور گاہ کو سر بلند رکھا اور سر بلند رہے

راہ روان شوق ازما سہا آرد یاد

نقشبہ انگیزت در زانو محبت گام ما

تاریخ رحلت ۵ ربیع الاول ۱۳۵۸ھ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۳۹ء (حسرت شردانی)

بیادگار پتھر کا واضح منظر

خن ہائے گفتنی

مولانا سید سلیمان اشرف گزشتہ صدی کے ان علمائے ذی اکرام میں سے ہیں جن کی ذات علم و عمل کی جامع تھی۔ انھیں علوم شرعی کے ساتھ ساتھ شعر و ادب سے بھی طبیعتاً مناسبت تھی۔ فلسفہ و معقولات کے ماہر تھے تو لسانیات پر بھی عبور تھا۔ مولانا سلیمان اشرف تقریباً ۱۲۹۵ھ/۱۸۷۸ء میں محلہ میرداہ (پٹنہ، بہار) میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مولانا حکیم سید عبداللہ اپنے عہد کے فاضل طبیب و عالم تھے۔ ان کا سلسلہ نسب مخدوم سید اشرف سمنانی کچھوچھوی کے بھانجے سید عبدالرزاق جیلانی سے جاملتا ہے، تاہم اس خانوادے کے اراکین مخدوم سمنانی کی طرف منسوب ہو کر اشرفی کہلاتے ہیں، خود مولانا کے نام کے ساتھ اشرف کا لاحقہ اسی نسبت سے ہے۔

مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے اعمام محترم سے حاصل کی۔ مولانا کے چار چچا تھے۔ مولانا عبدالقادر، مولانا عبدالرزاق، مولانا عبدالغنی اور مولانا عبید اللہ۔ چاروں ہی سے مختلف اوقات میں مختلف کتابیں پڑھیں۔ اسی دوران مولوی رمضان علی سے بھی کسب علم کرتے رہے۔ اس کے بعد بہار اسکول میں داخلہ لیا۔ دسویں کلاس تک پہنچے تھے کہ طبیعت و دینی تعلیم کی طرف شدت سے مائل ہوئی۔ اسکول کو خیر باد کہا اور مولانا نور محمد امدتی (خلیفہ اعظم شاہ قیام امدق، پیر گاہہ جموانواں) سے عربی و فارسی کی تعلیم لی۔ اسی دوران ان کے دامن عقیدت سے وابستہ ہوئے اور اخذ طریقہ کیا۔ اس کے بعد مولانا مولانا حکیم سید وحید الحق استخوانوی (م. ۱۳۱۵ھ) کے قائم کردہ "مدرسہ اسلامیہ" استخوانواں (قیام ۱۳۰۱ھ) میں مولانا سید محمد احسن استخوانوی بہاری سے اخذ علم کیا۔ یہ مدرسہ بہار میں دیوبندی احناف کا پہلا نمائندہ مدرسہ تھا۔ یہاں بدلتیپ امر بھی لائق ذکر ہے کہ

اس مدرسے کے بانی مولانا سید وحید الحق اور اس کے اولین مدرس مولانا سید محمد احسن مشہور اہل حدیث عالم سید نذیر حسین محدث دہلوی (م: ۱۳۲۰ھ) کے تلمیذ رشید تھے۔

مدرسہ اسلامیہ کے بعد مولانا نے اپنی تعلیمی زندگی کا کچھ عرصہ مولانا احمد حسن کان پوری کی درسگاہ اور ”دارالعلوم ندوہ“ میں بھی بسر کیا۔ اس کے بعد ”مدرسہ حنفیہ“ جون پور میں مولانا ہدایت اللہ خاں رام پوری سے اخذ علم کیا۔ مولانا ہدایت اللہ منطق و معقولات میں اپنے زمانے کے امام تھے۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کے شاگرد رشید تھے۔ مولانا نے منطق و معقولات میں اسی خیر آبادی سرچشمہ علم سے فیض اٹھایا۔ ان کے اساتذہ عالی مرتبت کے علاوہ مولانا کے اساتذہ میں ایک قابل ذکر نام مولانا یار محمد بندیا لوی (م: ۶ دسمبر ۱۹۳۷ء) کا بھی ہے۔

مولانا سلیمان معقولات کے عالم، لسانیات کے ماہر، فقیہ و مدرس اور ادیب تھے، لیکن طبعاً وہ اول تا آخر ایک صوفی تھے۔ ان کے تصوف کی سب سے بڑی خوبی ان کی سلامت روی اور وسیع الشریعت تھی۔ یہاں اس غلطہ العام خیال کی تردید ضروری ہے کہ مولانا سلیمان اشرف، مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے تلمیذ و خلیفہ تھے۔ بعض اہل علم نے برہنہ عقیدت مولانا سلیمان اشرف کو فاضل بریلوی کے اجلہ خلفا میں محسوب کیا ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ مولانا سلیمان کو فاضل بریلوی سے شدید عقیدت تھی مگر یہ تعلق عقیدت و ارادت تلمذ و خلافت کی نسبت کے بغیر تھا۔ خود مولانا بریلوی نے ”ذکر احباب و دعاء احباب“ کے عنوان سے اپنے خلفا کے ناموں کو منظوم کیا ہے جس میں اپنے چودہ (۱۴) اکابر خلفا کے نام درج کیے ہیں ان میں مولانا سلیمان کا نام شامل نہیں۔ اسی طرح جب مختلف حضرات نے خود کو مولانا بریلوی کا تلمیذ رشید و خلیفہ ارشد باور کرانا شروع کیا، تو مولانا بریلوی کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان جعلی خلفاؤں سے اظہار برأت کی جائے لہذا انہوں نے ضروری اعلان کے تحت ایک اشتہار شائع کرایا جس میں اپنے پچاس (۵۰) خلفا کے نام درج کیے ان میں بھی مولانا سلیمان اشرف کا نام شامل نہیں۔ اگر مولانا سلیمان، فاضل بریلوی کے خلیفہ ہوتے تو کیا ممکن تھا کہ انہیں نظر انداز کر دیا جاتا؟ مولانا نے مسلم یونیورسٹی

علی گڑھ جیسی مرکزی درسگاہ میں بیٹھ کر سالہا سال درس و تدریس کی ذمہ داریاں نبھائیں مگر ان کے کسی شاگرد نے اور نہ ہی کسی معاصر نے انہیں مولانا بریلوی کی خلافت سے منسوب کیا حتیٰ کہ مولانا سلیمان کے سوانح نگار محمد علی اعظم خاں قادری نے اپنی کتاب ”حیات و کارنامے۔ سید سلیمان اشرف بہاری“ میں مولانا بریلوی سے ان کی عقیدت کا ذکر تو کیا مگر ان سے نسبت تلمذ و خلافت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا۔

مولانا سلیمان کی وسیع الشریعت نے انہیں ہر طبقے میں ہر معزز بنادیا تھا۔ ان کے مراسم اپنے نقطہ نظر کے مخالف علماء اہل علم کے ساتھ بھی بڑے خوشگوار تھے۔ مولانا کا دینی و سیاسی مسلک مولانا احمد رضا خاں بریلوی کے مسلک کے مطابق تھا۔ اپنے مسلک میں شدت سے وابستگی کے باوجود انہوں نے دوسرے مکاتب فکر کے اہل علم کے ساتھ احترام کا رشتہ کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ ان کی تحریر و تقریر میں کبھی سو قیت طاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح اپنے نقطہ نظر کے مخالف علماء اشخاص و اداروں کے محاسن کا ذکر کرنے سے مولانا کے قلم نے بخل سے کام نہیں لیا۔ عربی مدارس میں اصلاح اور انگریزی کی شمولیت کا خیال سب سے پہلے مولانا ابوالمحمد ابراہیم آروی (م: ۱۳۱۹ھ) کے دل میں آیا تھا جسے انہوں نے عملی شکل (مدرسہ احمدیہ آروہ) میں مرحوم کیا۔ عام طور پر موزعین اس کا ذکر نہیں کرتے۔ مگر مولانا سلیمان اشرف نے باوجود اختلاف مسلک و مشرب تسلیم کیا کہ:

”اگر خصوصیت ملی اور امتیاز قومی کی حیات تھیں آج علوم اسلامیہ تھی تو قوام جسم کا نظام اپنے بقا اور نمو کے لیے انگش زبان کا بھوکا تھا حکماء امت کی دور بین نگاہوں نے اسے دیکھا اور عربی مدارس کے اصول تعلیم میں تغیر و تبدل کے لیے آمادہ ہو گئے خالص مدارس عربیہ میں کچھ انگریزی کی تعلیم داخل کی گئی نیز طریقہ تعلیم میں بھی سہولت کی راہ پیدا کی گئی۔ فقیر کے علم میں سب سے پہلے مدرسہ احمدیہ آروہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ صرف و نحو کی بعض کتابیں سہل اصول پر تصنیف ہو کر وہاں سے شائع ہوئیں اور کچھ انگریزی کا سیکھنا لازم قرار دیا گیا۔“ (اسبیل ج ۲)

اسی طرح جب ایک ملحد کی تردید مسئلہ ڈاڑھی پر ”زہمۃ القتال فی لمحیۃ الرجال“ لکھی تو اس میں مولانا ابو محمد ابراہیم آروی، مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری، مولانا ابو عبدالرحمن عبداللہ ہزاروی، حم گیلانی وغیرہم کے فتوے بھی درج کیے۔ یہ مولانا سلیمان کی وسعت قلبی کی واضح دلیل ہے۔

مولانا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے لائق تکریم استاد تھے جہاں مختلف ان خیال علما و اہل علم موجود رہتے تھے۔ مولانا بھی اس بزم کے ایک رکن تھے۔ مولانا کو ارباب دولت سے کبھی سروکار نہیں رہا۔ اللہ نے انھیں غنائے قلب کی دولت سے نوازا تھا۔ انھوں نے تازیست کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی اور نہ ہی کسی سے اپنے جاہ و مرتبے کی امید باندھی۔ مولانا سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں:

”مرحوم خوش اندام، خوش لباس، خوش طبع، نظافت پسند، سادہ مزاج اور بے تکلف تھے، ان کی سب سے بڑی خوبی، ان کی خودداری اور اپنی عزت نفس کا احساس تھا، ان کی ساری عمر علی گڑھ میں گزری، جہاں امر اور ارباب جاہ کا تانا بانا رہتا تھا مگر انھوں نے کبھی کسی کی خوشامد نہیں کی اور نہ ان میں سے کسی سے دب کر یا جھک کر ملے، جس سے ملے برابر سے ملے اور اپنے عالمانہ وقار کو پوری طرح ملحوظ رکھ کر علی گڑھ کے سیاسی انقلابات کی آندھیاں بھی ان کو اپنی جگہ سے ہلانہ سکیں۔ علی گڑھ کے عشرت خانہ میں ان کی قیام گاہ ایک درویش کی خانقاہ تھی، یہاں جو آتا، جھک کر آتا، اگر مجلس سازگار ہوئی تو دعائیں لے کر گیا ورنہ اٹنے پاؤں ایسا واپس آیا کہ پھر ادھر کا رخ نہ کیا۔“ (یادرفشیاں: ۱۸۹-۱۹۰)

مولانا نہایت نیک نفس تھے، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ اپنے استاد کے داماد کو ملازمت دلوائی۔ اور ان کے بیٹے کے تعلیمی اخراجات کے کفیل ہوئے۔ پڑھا لکھا کر انھیں یونیورسٹی میں ملازمت کے قابل بنایا لیکن پھر اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے رہے۔ اپنے ایک بھانجے سید معین کی کفالت کی۔ مولانا کے ایک بڑے بھائی سید انیس اشرف جو محکمہ پولیس میں آفیسر تھے ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا تھا۔ انھیں اپنے پاس رکھا اور جس جانفشانی سے ان کی

خدمت کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بقول سید سلیمان ندوی:

”اپنی ضعیف والدہ کی اطاعت اور اپنے ایک دیوانہ بھائی کی رفاقت اور خدمت میں عمر اس طرح گزاری کہ اس کی نظیر مشکل ہے۔“ (حوالہ مذکور)

مولانا مدت العمر شادی سے گریزاں رہے۔ اپنی والدہ مکرمہ کے شدید اصرار پر آخری عمر میں رضیۃ ازدواج میں منسلک ہوئے مگر کوئی اولاد نہ ہوئی۔

مولانا کے علم و فضل اور ان کے طرز خطابت و وعظ کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر ابراہیم حسین فاروقی لکھتے ہیں:

”حضرت مولانا سید سلیمان اشرف مرحوم و مغفور کے علم و فضل کا اندازہ وہ لوگ خوب کر سکتے ہیں جنھوں نے ممدوح سے درس لیا یا ان کے مواعظ حسہ سنے۔ ان کا وعظ سیدھے سادے الفاظ میں تصنیع، تکلف اور لغامی کے بغیر بڑا دلکش ہوتا تھا۔“ (ماہنامہ ”معارف“، اعظم گڑھ۔ فروری ۱۹۷۵ء)

مولانا اپنے نقطہ نظر کے اظہار میں بڑے جری و بیباک تھے۔ کسی مخالفت کی پروا نہ کرتے تھے، جب ہندوؤں کے سیاسی اثر سے مسلمان زعماء بھی ذبیحہ گاہ کو مصلحت ترک کر دینے پر آمادہ ہو گئے تو مولانا سید سلیمان اشرف نے اس کی سختی سے تردید کی۔ اپنی گراں قدر کتاب ”الرشاد“ میں اس مسئلے پر سیر حاصل بحث کی۔ مولانا سلیمان اشرف کے علاوہ بہار کے جن علما نے ذبیحہ گاہ کی حمایت میں سرگرمی سے حصہ لیا ان میں مولانا حکیم محمد ادریس ڈیانوی اور مولانا محمد شموئیل عظیم آبادی وغیرہم قابل ذکر ہیں۔ موخر الذکر کی کتاب ”عید المؤمنین“ کے عنوان سے پٹنہ سے طبع ہوئی جس پر اول الذکر کی تقریظ ہے۔

مولانا سلیمان کی زندگی کا ایک قیمتی اور روشن پہلو ملت اسلامیہ کے لیے دل درد مند رکھنے والے غم خوار کا تھا۔ ان کا سینہ امت مسلمہ کی زبوں حالی سے غم زدہ تھا اور ان کی آنکھیں زوال امت پر اٹک رہی تھیں۔ وہ دین اور سیاست کی تفریق کے سخت مخالف تھے۔ خود فرماتے ہیں:

”جو مذہب اپنی حفاظت نہیں کر سکتا اور اپنی مامون زندگی کے لیے طاقت روا

نہیں رکھتا ہے اُس کا وجود محالاتِ عادیہ میں سے ہے اور وہ ایک فلسفہ خیالی سے زائد مرتبہ نہیں رکھتا۔ وہ ہاتھ جس میں اخلاقِ حسنہ کی کتاب ہو نہایت ہی مقدس و واجبِ انتظام ہے اُس کو بوسہ دیجئے آنکھوں پر رکھئے۔ لیکن سلامت وہی ہاتھ رہ سکتا ہے جس میں خونچکاں شمشیر کا قبضہ دکھائی دے۔“ (البلاغ، اسلام و خلافت: ۲-۳)

وہ مسلمانوں کے اندرونی اختلافات کو ناپسند کرتے تھے اور استعمار کے ہاتھوں کھلونا بننے کو انتہائی معیوب سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کی طاقت کو جب ضعف و انحلال نے آلیا تو استعمار کو در اندازی کا موقع ملا۔

مولانا نے کئی کتابیں تالیف فرمائیں۔ عربی زبان کی اہمیت و افادیت پر ان کی ایک کتاب ”المبین“ ہے جس پر ہندوستانی اکیڈمی نے انھیں ایوارڈ اور پانچ سو روپیہ نقد انعام دیا۔ ”النور“، ”البلاغ“، ”الرشاد“، ”اللمح“، ”السیل“ اور ”زینۃ القال فی لمحیہ الرجال“ بھی ان کے تحریری ذخیرے میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ”ہشت بہشت“ پر ان کا فاضلانہ مقدمہ موسوم بہ ”الانہار فن شاعری میں ان کے درک کا مظہر ہے۔ ”الخطاب“ ان کا لکچر ہے جو کتابی شکل میں شائع ہوا۔ ”مسائل اسلامیہ“ کے عنوان سے ان کے مختلف مواعظ کا ایک مجموعہ ان کے تلمیذ مولوی عبدالباسط نے جمع کیا۔ خیال ہے کہ ان کے لکچر کے اور مجموعے بھی شائع ہوئے ہوں گے، تلاش و جستجو کی جائے تو مزید مل سکتے ہیں۔

مولانا سید سلیمان اشرف اپنے عہد کے کثیر الدرس مدرس اور وسیع الشرب عالم تھے۔ انھوں نے پوری زندگی اس شان سے گزاری کہ علما کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیا۔ تا آنکہ ربیع الاول ۱۳۵۸ھ/۲۷ مارچ ۱۹۳۹ء میں اس عالم رفیع القدر نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

مولانا کی وفات پر ”علی گڑھ میگزین“ نے اپنی جولائی ۱۹۳۹ء کی اشاعت میں ان

خیالات کا اظہار کیا:

”یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم میں جو ہر قابلِ اَوَّل تو پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر شاذ و نادر پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان کی ہستی زیادہ پائندہ نہیں ہوتی۔ گزشتہ چند سالوں میں مسلمانوں کو بعض ممتاز ہستیوں کی اچانک موت سے ناقابلِ تلافی نقصان پہنچا۔ انھیں میں ایک وہ گوشہ نشین فاضل اجل تھا جس کی ذات سے علی گڑھ میں فیض کا ایک چشمہ جاری تھا۔ الحاج مولانا سید سلیمان اشرف صاحب جو شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی کے صدر تھے تھوڑے عرصہ علیل رہ کر رحلت فرما گئے۔ مرحوم مسلسل تیس سال تک تفسیر قرآن کا درس دیتے رہے۔ اس طویل مدت میں مولانا سے جو فیض ان کے شاگردوں نے پایا اسے انھیں کا دل محسوس کر سکتا ہے۔ مرحوم صوفیانہ وضع کے پابند تھے اور علمائے سلف کا صحیح نمونہ۔ انھوں نے دولت، امارت، حکومت اور شوکت سے مرعوب ہو کر کبھی علم کی توجہ نہیں کی۔ مولانا کے متعلق یہ بات عام طور پر مشہور تھی کہ بغیر کسی پس و پیش و تردد کے اپنے خیال اور رائے کا ہر موقع پر اظہار کر سکتے تھے۔ لوگوں کو مولانا سے جو فیض پہنچے ان کی داستان تو بڑی طویل ہے۔ لیکن یہ سچ ہے کہ مولانا کی وفات سے ہم میں جو کمی ہو گئی اس کے پورا ہونے کی مستقبل قریب میں کوئی امید نظر نہیں آتی۔

خداوند! بیا مرز آں شہید امتحانے را“

یہ جو دو ان سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں بھی کچھ صاحبِ امر نظر آتے ہیں

ایسے ہی دیوانوں میں ہمارے معاصر دوست جناب ظہور الدین امرتسری کا شمار ہوتا ہے۔ وہ تاریخِ بر عظیم کا کتابی ذوق رکھتے ہیں۔ کتاب سے محبت ان کی ذاتی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے۔ مولانا سلیمان اشرف سے ان کو گہری قلبی وابستگی ہے۔ یہ مولانا سلیمان کی ”روحانی

جلالت“ ہی کہیے کہ اپنے روحانی استاد کی طرح ان کا مسلک بھی صلح کل ہے۔ وہ اپنے مسلک پر سختی سے کار بند رہنے کے باوجود دوسرے مسالک کے اہل علم سے دوستانہ مراسم رکھتے ہیں، جن میں یہ خاکسار بھی شامل ہے۔

ظہور امرتسری صاحب نے اپنے وسیع المشربی کے باوجود اپنے مسلک کی بذریعہ قلم و قریطاس جیسی خدمات انجام دیں وہ قابل قدر ہے۔ مولانا سلیمان اشرف کی کتابوں کی ازسرنو طباعت کر کے انھوں نے مولانا کو ایک نئی علمی زندگی دی ہے۔ اگر یہ کتابیں وہ شائع نہ کرتے تو مولانا سلیمان کا نام تو یقیناً زندہ رہتا مگر ان کے کام سے لوگ واقف نہ ہو پاتے۔

بر عظیم میں ان کے مسلک کے نمائندہ علما کی تاریخ و سوانح اور ان کی مساعی حسنہ کی جستجو ظہور امرتسری صاحب کا خاص موضوع ہے۔ اس سلسلے میں ان کی دیوانگی اپنے طبقے کے اہل علم کی فرزانگی پر فضیلت رکھتی ہے۔

ہاں ہم، ”الخطاب“ کی نقل کے ساتھ یہ چند صفحات میں نے ان کی خواہش پر تحریر کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ان کے نیک جذبات کا بہتر صلہ عطا فرمائے اور وہی بہتر اجر دینے والا ہے۔

والسلام مع الاکرام

محمد خزیمہ الصدیقی الحسینی

۷ اکتوبر ۲۰۱۳ء

کراچی

آئینۃ الیوم کے فصل

الخطاب

تقریر فقیر محمد سلیمان اشرف

بموقع اجلاس بشت کوہ شہم کانفرنس

منعقدہ راولپنڈی

باہتمام محمد مفتی کے خاں شروانی

عبدالمصطفیٰ بنی ہاشم علیہ السلام

۱۹۱۵ء